說文解字義證

曲阜桂馥學

三　天地人之道也從三數凡三之屬皆從三　穌甘切

史記律書數始於一終於十成於三說苑發於一成於二備於三子華子出於一立於兩成於三連山以之而呈形歸藏以之而御氣大易以之而立數

天地人之道也者本書古之造文者三畫而連其中謂之王三者天地人也又云天大地大人亦大老子道生一一生二二生三二謂天地三謂天地人也服虔左傳注三者天地人之數關子明大易衍義天數兆於一生於二成於三此天地人所以立也三五歷紀清輕者上爲天濁重者下爲地沖和氣者中爲人月令毋變天之道毋絕地之理毋亂人之紀易說卦立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成數素問岐伯曰天地之至數始於一終於九焉一者天二者地三者人文子昔者聖人仰取象於天俯取度于地中

取法丁人風俗通天地人之始道之大綱也道以三興德以五成子華子三元之功同立於道无縱而守之是以謂三極衡而施之是謂三紀上下貫焉是謂三才而易繫辭傳易之爲書也有天道焉有地道焉有人道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也易乾鑿度天有陰陽地有柔剛人有仁義是爲三才潘岳西征賦廖廓惚恍化一氣而甄三才成公綏天地賦三才殊性五行異位纂要天地曰二儀以人參之曰三才潛夫論天地絪縕萬物化淳和氣生人以統理之是故天者諸陽地者諸陰人者中和三才異務相待而成各循其道和氣乃臻機衡乃平天道曰施地道曰化人道曰爲爲者蓋所謂感通陰陽而致珍異也書甘誓怠棄三正鄭注三正天地人之正道太誓逸篇毀壞其三正焉注動逆天地人

弎　古文三從弋

文一　重一

王　天下所歸往也董仲舒曰古之造文者三畫而連其

中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三爲王凡王之屬皆從王 雨方切

釋詁王君也案古之言君者與王同義荀子王制篇君者善羣也春秋繁露滅國篇君者不失其羣者也漢書刑法志從之成羣斯爲君矣白虎通君羣也羣下之所歸心也馥謂此即歸往爲王之說也 易乾鑿度孔子說君人之號云王者美行也天子者爵號也 尚書刑德放帝者天號也王者人稱也天有五帝以立名人有三王以正度 管子兵法篇明一者皇察道者帝通德者王 史記殷本紀於是周武王爲天子其後世貶帝號號爲王 索隱云按夏殷天子亦皆稱帝後代以德薄不及五帝始貶帝號號之爲王故 謚法解仁義所往曰王 皆百官表王古號也夏殷周稱王 鄭注孝經先王禹三王最先者

王天下所歸往也者洪範天子作民父母以爲天下王王肅往云收斂務中民善是用所以爲民父母而爲天下所歸往莊三年穀梁傳其曰王者民之所歸往也祭法稱有虞氏夏后氏殷人周人熊氏說云殷周稱人以人所歸往故

連筠簃叢書

稱人大戴禮盛德篇法政而德不衰故曰王也盧辯注云
王者往也民所歸也御覽引韓詩外傳王者往也天下往
之善養生人者也故人尊之善辯治人者也故人安之善
類設人者也故人親之善粉飾人者也故人悅之四德其
而天下往之四德無一而天下去之往之之謂王夫之之
謂以易乾鑿度王者天下所歸往春秋文曜鉤王者往也
神所向往人所樂歸文子帝者天下之適也王者天下之
往也天下不適不往不可謂帝王呂氏春秋下賢篇王也
者天下之往也春秋繁露王者民之所往君者不失其羣
故能使萬民往之而得天下之羣者無敵於天下桓譚新
論王者往也言其忠澤傚游天下歸往也惟彪王命論帝
王之作必有明聖顯德之德豐功厚利賴累之業然後精
成通於神明流澤加於生民故能爲鬼神所福饗天下所
歸往漢之制法志上聖卓然先行敬讓博愛之德者衆心
說而從之從之成羣是爲君矣歸而往之是爲王矣洪範
曰天子作民父母爲天下王聖人取類以正名而謂君爲
父母明仁愛德讓王道之本也白虎通王者往也天下所
歸往風俗通禮號謚記說夏禹殷湯周文王是三王也王
者往也天下所歸往也獨斷王者至尊四號之別名王號
內之所稱王有天下故稱王天下諸夏之所屛天下之所

歸往故稱天王范應元老子注王者天下歸往之稱推其無私故天下之人往而歸之

董仲舒云云者樓鑰冂潘景憲春秋繁露本有八十二篇說文引仲舒在王道通三第四十四篇藝文類聚引董子曰古之人造文字者三畫而連其中謂之王三畫者天地與人也連中者通其道也取天地與人之才而參之非王者其孰能當是故王者必法天以天仁覆有萬物既化而生之又養而成之北堂書鈔王者得三才何承天達性論夫兩儀既位帝王參之字中莫尊焉天以陰陽分地以剛柔用人以仁義立人非天地不生天地非人不靈三材同體相須而成者也故能窠氣淸和神明符達情綜古令智周萬物妙恩窮幽賾制作侔造化歸仁與能是爲君長撫養黎元助天宣德尙書大傳王之不極是謂不建注云王君也不名體而言王者五事象五行則王極象天也人法天元氣純則不可以一體而言之也天變化爲陰爲陽覆成五行經曰歷象日月星辰敬授民時論語曰爲政以德譬如北辰居則天之道於人政也

孔子曰一貫三爲王者貫當爲毋經典用貫字論語吾道一以貫之三卽天地人王應麟曰說文引孔子曰一貫三爲王推十合一爲士粟之爲言續也黍可爲酒禾人水也烏盱呼也貉之爲言惡也牛羊之字以形舉也

凡在人下故詰屈狗叩也視犬之字如畫狗也
未詳所出然似非孔子之言或緯書所載也

王 古文王

案小篆王上二畫近
上猶存古文之意

閏 餘分之月五歲再閏告朔之禮天子居宗廟閏月居
門中從王在門中周禮曰王居門中終月也 如順切

書堯典朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲傳云一歲十二月月三十日正三百六十日除小月六爲六日是爲一歲有餘十二日未盈三歲是得一月則置閏焉以定四時之氣節成一歲之歷象正義云古時眞歷遭戰國及秦而亾漢存六歷雖詳於五紀之論皆秦漢之際假託爲之實不得正要有梗槩之言周天三百六十五度四分度之一而日日行一度則一朞三百六十五日四分日之一今考靈曜乾鑿度諸緯皆然此言三百六十六日者王肅云四分日之一又入六日之內舉全數以言之故云三百六十六日也 文元年左傳於是閏三月非禮也先王之正時也履端於始舉正

於中歸餘於終劉炫云月朔之與月節每月剩一日有餘所有餘日歸之於終積成一月則置之爲閏故言歸餘於終漢書音義歲之餘爲閏　春秋元命苞三年一閏以起紀宋均注紀法也三年加以一閏以成歲也　歷志玄始歷以爲十九年七閏皆有餘分是以中氣漸差據渾天二分爲東西之中而晷景不等二至爲南北之極而進退不齊此古人所末達也　春秋長歷書偁朞三百六旬有六日以閏月定四時成歲允釐百工庶績咸熙是以天子必置日官諸侯必置日御世修其業以考其術舉全數而言故曰六日其實五日四分日之一日日行一度而月日行十三度十九分度之有畸日官當會集此之遲疾以考成晦朔錯綜以設閏月閏月無中氣而北斗邪指兩辰之閒所以異於他月也積此以相通四時八節無違乃得成歲其微密至交得其精微以合天道事敍而不悖故傳曰閏以正時時以作事事以厚生生民之道於是乎在　陸續渾天說閏月無中氣斗斜指二辰之閒　王肅曰斗之所建是爲中氣日月所在斗指兩辰之閒無中氣故以爲閏也　李鼎祚曰案易軌一歲十二月三百六十五日四分日之一以坎震離兌四方正卦卦別六爻爻生一氣其餘六十卦三百六十爻爻主一日當周天之數餘五日四分日之一以通閏餘者也　揚愼曰日與天會而有

氣盈即歷書所謂大餘五小餘八也月與日會而有朔虛即歷書所謂大餘五十四小餘三百四十八也大餘日也小餘分也五歲再閏而無餘日十九歲七閏而無餘分歷書所謂無大餘無小餘也　閻若璩曰余以授時憲二歷之理與數補注堯典曰論其理天周之度歲周之日皆三百六十有五而又有餘分自今歲冬至距來歲冬至為一歷三百六十五日而日行一周凡四周積千四百六十則餘一日析而四之則四分之一也經言有六日者舉其成數也自正月朔日至十二月晦日為一歲得三百五十四日而十二晦朔終歲朱子云合氣盈朔虛而閏生葢一歲有二十四氣假如一月約計三十日則宜十五日交一節氣矣然朞三百六十五日零二十五刻分配二十四氣則不止於三百六十日故必十五日零二時五刻為一節三十日五時二刻為兩節所謂氣盈也月之合朔二十九日半則月不能滿三十日之數積十二月三百六十日計之內虛五日零六時三刻是為朔虛故每歲嘗六箇月小止得三百五十四日也氣盈於三百六十日之外有五日零三時朔虛於三百六十日之內有五日零六時三刻則一歲之閒大約多出十日零八時三歲則多出三十二日有奇所以置閏也三歲而一閏即以閏月計之亦不須三十二日有奇故置閏之法其先則三年一閏者三

繼以兩年一閏者一續又三年一閏者二繼以兩年一閏者一如是經七閏然後氣朔分齊是爲一章也論其數天周三百六十五度二十五分七十五秒歲周三百六十五日二十四刻二十五分而日與天會月一日不及天一十三度三十六分八十七秒五十微積二十九日五十三刻五分九十三秒而月與日會十二會通計得日三百五十四日三十六刻七十一分一十六秒是一歲月行之數日與天會而多五日二十四刻二十五分爲氣盈月與日會而少五日六十三刻二十八分八十四秒爲朔虛合氣盈朔虛共得十日八十七刻五十三分八十四秒爲一歲閏率三歲一閏則三十二日六十二刻六十一分五十二秒五歲再閏則五十四日三十七刻六十九分二十秒十有九歲七閏則二百六日六十三刻二十二分九十六秒益不用積年日法而以實測得之

餘分之月五歲再閏者文六年穀梁傳閏月者附月之餘日也積分而成於月者也范云一歲三百六十日餘六日又有小月六積五歲得六十日而再閏積衆月之餘分以成此月疏云古今爲歷者皆云周天有三百六十五度四分度之一日之行天一日一夜行一度故謂一度爲一日一歲十二月惟有三百六十日是餘五日四分日之一也

又月一大一小則一年之閒又有六日并言之則一歲有十二日故積五歲則得六十日此皆大率而言其實一年不得有十二日范不如歷法細計之故云五歲得六十日獨斷閏月有所以觕小月之減日以正歲數故三年一閏五年再閏白虎通月有閏餘何周天三百六十五度四分度之一歲十二月日過十二度故三年一閏五年再閏明陰不足陽有餘也故識曰閏者陽之餘　告朔之禮天子居宗廟閏月居門中者玉藻聽朔於南門之外閏月則闔門左屏立於其中注云閏月非常月也聽其朔於明堂門中還處路寢門終月荆楚歲時記周禮云出居寢門故閏之爲字門中從王也是月也不舉百事以非中氣也　周禮云云者春官太史文彼云閏月詔王居門終月注云門謂路寢門也鄭司農云月令十二月分在青陽明堂總章元堂左右之位惟閏月無所居居於門故於文王在門謂之閏文元年左傳先王之正時也履端於始舉正於中歸餘於終顧炎武曰古人以閏爲歲之餘凡置閏必在十二月之後故曰歸餘於終考經文之書閏月者皆在歲末文公六年閏月不告朔猶朝於廟哀公五年閏月葬齊景公是也而左傳成公十七年襄公九年哀公十五年皆有閏月亦並在歲末是以經傳之文凡閏不言其月者言閏即歲

之終可知也今贇改歷法置閏在三月故爲非禮漢書律歷志曰魯歷不正以閏餘一之歲爲蔀首是也又秦高帝紀後九月顏師古曰秦之歷法應置閏者總致之於歲末此意當取左傳所謂歸餘於終耳何以明之據漢書表及史記漢未改秦歷之前屢書後九月是知歷法故然七修類稿史記年表秦不置閏而爲後九月蓋以十月爲正朔故於當閏之歲歸餘於終而爲後九月耳趙匡光曰古之閏月坿於歲終謂之十三月故特君門終月余十二月之餘分積五棋而兩歲互出古歷坿歲終今歷閒滿處設案古之閏月皆在歲終故春秋書閏不著其爲何月自太初歷行然後每月皆可置閏矣

皇 大也從自自始也始皇者三皇大君也自讀若鼻今俗以始生子爲鼻子 胡光切

大也者廣雅同書湯誥惟皇上帝洪範建用皇極傳並云皇大詩皇矣上帝又楚茨先祖是皇傳並云皇大又文王有聲皇王爲辟傳云皇大也箋云變王后言大王者武王之事又益大定元年左傳辭之皇祖笑仲注云皇大也西

靈后楊氏栞
都賦以發皇明五臣注皇大也顏注急就篇皇者大也論
語皇皇后帝尙書刑德放皇者煌注也春秋元命苞皇者
煌煌其道爛然顯明白虎通皇者何謂也亦號也美也大
也天人之總美大之稱也時質故總之也號之爲皇者煌
煌人莫違也獨斷皇者煌也盛德煌煌無所不照尙書序
正義帝號同天名所莫加優而稱皇者以皇是美大之名
言大於帝也殺謂煌煌亦美大之意也□自始也者禮統
天地者萬物之祖也宋本御覽作萬物之所自□始皇者
三皇大君也者始皇當爲始王易通卦驗注燧皇謂人皇
在伏羲前風姓始王天下者老子道大天大地大王亦大
域中有四大而王居其一焉春秋繁露深察名號篇王者
皇也又咨問三皇三才也三五歷紀天皇地皇人皇爲大
古春秋緯天皇地皇人皇兄弟九人分爲九州長天下也
顏峻始學篇天地立有天皇十三頭地皇十一頭人皇九
頭依山川土地之勢裁度爲九州各居其一方因是而區
別敍案洞冥記云天皇十三頭一姓十三人也古人質以
頭爲數猶今數鳥獸以頭計也宋均注春秋命歷序云九
頭兄弟九人是也桓譚新論夫上古稱三皇五帝而次有
三王五霸此皆天下君之冠首也潛夫論世傳三皇五帝
多以爲伏羲神農爲三皇其一者或曰燧人或曰祝融或

曰女媧其是與非未可知也鄭注中候勑省圖以伏羲女媧神農三代爲三皇德合北辰者稱皇梁書許懋傳古義以伏羲神農黃帝是爲三皇風俗通三皇篇春秋運斗樞說伏羲女媧神農是三皇也禮號諡記說伏羲祝融神農含文嘉說虙戲燧人神農尚書大傳說燧人爲燧皇伏羲爲戲皇神農爲農皇也燧人以火紀火陽也陽尊故託燧皇於天伏羲以人事紀故託戲皇於人蓋天非人不因人非天不成也神農悉地力種穀疏故託農皇於地天地人之道備而三五之運興矣謹按易稱伏羲氏王天下伏羲氏沒神農氏作惟獨敘二皇不及燧人燧人功重於祝融女媧文明大見大傳之義斯近之矣易緯大君者人君之盛德　自讀若鼻今俗以始生子爲鼻子者徐鍇本句末有是字　本書自鼻也方言鼻始也獸初生謂之鼻人初生謂之首梁益閒謂鼻爲初[illegible][illegible]此文例互常云獸初生謂之首人初生謂之鼻洪武正韻鼻者始也人之胚胎鼻先受形故謂始祖爲鼻

文三　重一

玉

石之美有五德潤澤以溫仁之方也䚡理自外可以

知中義之方也其聲舒揚尃以遠聞智之方也不撓
而折勇之方也銳廉而不忮絜之方也象三玉之連
｜其貫也凡玉之屬皆從玉魚欲切

地鏡圖玉石之精也　孝經援神契石潤苞玉　地圖望石
氣知浮雲其玉之精也　淮南地形訓白水宜玉　尸子水
方折者有玉　荀子勸學篇玉在山而木草潤　周禮玉府
王齊則共食玉注云玉是陽精之純者食之以禦水氣　晉
金州防禦判官平居誨使于闐行程記云玉河在于闐界牛
頭山乃疏爲三河一曰白玉河在城東三十里二曰綠玉河
在城西二十里三曰烏玉河在綠玉河西七里其源雖一而
其玉隨地而變故其色不同每歲五六月大水暴漲則玉隨
流而至玉之多寡由水之大小七八月水退乃可取彼人謂
之撈玉其國之法官未採玉禁人輒至河濱者故其國中器
用服飾往往用玉今中
國所有皆自彼來耳
｜石之美當云石之美者　有五德云云者徐鍇曰䚡音莘
｜自外可以知中則禮記所謂瑜不掩瑕也尃音敷布也撓

曲也銳常細銳也廉廉棱也忮害也謂玉雖廉而不可以割是潔也馥案溫當爲昷撓當爲橈吳封禪國山碑䚡理有洞達賢子能象德者獨玉也詩小戎溫其如玉傳云玉有五德野有死麕有女如玉箋云加玉者取其堅而潔白玉藻君子於玉比德焉聘義夫昔者君子比德於玉焉溫潤而澤仁也縝密以栗知也廉而不劌義也垂之如隊禮也叩之其聲清越以長其終詘然樂也瑕不揜瑜瑜不揜瑕忠也孚尹旁達信也氣如白虹天也精神見於山川地也珪璋特達德也天下莫不貴者道也詩云言念君子溫其如玉故君子貴之也家語問玉篇同公羊解詁贄玉取其至清而不自蔽其惡潔白而不受污內堅剛而外溫潤有似乎備德之君子賈誼書夫玉者六理在外明而易見也是以舉玉以諭物之所受於德者與玉一體也淮南說山訓夫玉潤澤而有光其聲舒揚渙乎其有似也無內無外不匿瑕穢近之而濡望之而隧五經通義玉有五德溫潤而澤有似于智銳而不害有似于仁抑而不撓有似于義有瑕于內必見于外有似于信垂之如墜有似于禮說苑雜言篇玉有六美君子貴之望之溫潤近之栗理聲近徐而聞遠折而不撓闕而不荏廉而不劌有瑕必示之於外是以貴之望之溫潤者君子比德焉近之栗理者君子比

智也聲近徐而聞遠者君子比義也折而不撓闕而不荏者君子比勇也廉而不劌者君子比仁也有瑕必見之於外者君子比情也春秋繁露玉潤而不污是仁而至清潔也廉而不殺是義而不害也白虎通禮記王度曰玉者有象君之德燥不輕溼不重薄不澆廉不傷疵不掩是以人君寶之 象三玉之連丨其貫也者韓詩傳佩玉上有蔥衡下有雙璜

玉 古文王

五經文字玉古文作丞

璙 玉也從玉尞聲 洛蕭切

玉也者詩瞻彼洛矣鞞琫有珌傳云大夫鐐琫而鏐珌釋文鐐本又作璙說文云玉也

瓘 玉也從玉雚聲春秋傳曰瓘斝 工玩切

春秋傳曰瓘斝者昭十七年左傳裨竈曰若我用瓘斝玉瓚鄭必不火

璥 玉也從玉敬聲 居領切

琠 玉也從玉典聲 多殄切

玉也者晉書音義引字林同

徐鍇曰符瑞圖有玉琠是

瓇 玉也從玉夒聲讀若柔 耳由切

讀若柔者昭二十九年左傳乃擾畜龍應劭音柔史記夏本紀擾而毅徐廣曰擾一作柔管子地員篇其木宜櫌桑謂柔桑也

𤩽 玉也從玉毄聲讀若鬲 郎擊切

讀若鬲者本書鬷讀若隔鬷讀若擊

璠 璵璠魯之寶玉從玉番聲孔子曰美哉璵璠遠而望之奐若也近而視之瑟若也一則理勝二則孚勝 附袁

連筠簃叢書 靈石楊氏刊

切

璵璠魯之寶玉者定五年左傳陽虎將以璵璠斂注云璵璠美玉君所佩呂氏春秋安死篇魯季孫有喪主人以璵璠收注云璵璠君佩玉也昭公在外平子行君事入宗廟佩璵璠故用之顏氏家訓音辭篇璵璠魯之寶玉當音餘煩江南皆音藩屏之藩荀子正名篇單足以喻則單單不足以喻則兼楊倞注云單物之單也兼復名也故謂單如玉是也兼如璵璠是也 孔子曰云云者初學記引作逸論語徐鍇曰奐文也瑟言瑟瑟然文細也理謂文理也孚筠謂玉之光采也段案瑟當爲璱詩瑟彼玉瓚本書引作璱孚者禮聘義孚尹旁達信也馬注玉之爲物孚尹于中而旁達於外所以爲信王逸楚辭注赤如雞冠黃如烝栗白如豬肪黑如純漆玉之符也

璵 璵璠也從玉與聲以諸切

案此乃徐鉉新修十九文之一也左傳正義云說文云璵璠魯之寶玉璵璠是一玉名說文又云瑜美玉與璵璠異也顧案本書無璵字故孔氏謂瑜非璵璠字

瑾 瑾瑜美玉也從玉堇聲 居隱切

瑾瑜美玉也者廣韻瑾瑜玉宣十五年左傳瑾瑜匿瑕楚詞九章懷瑾握瑜兮注云瑾瑜美玉也山海經西山經黃帝乃取峚山之玉榮而投之鍾山之陽瑾瑜之玉爲良堅粟精密濁澤而有光五色發作以和柔剛天地鬼神是食是饗君子服之以禦不祥觀案瑾瑜五色佩玉也楚詞損赤瑾於中庭史記司馬相如傳其石則赤玉玫瑰郭璞曰赤瑾也又瑾瑜贊鍾山之寶爰有玉華光采流映氣如虹霓君子是佩象德閑邪玉藻世子佩瑜玉晉令皇太子妃佩瑜玉此與五色發作君子服之義合淮南子鍾山之玉灼以鑪火三日三夜不變得天地之和氣鍾山玉卽黃帝取峚山玉投之鍾山所種瑾瑜是也

瑜 瑾瑜美玉也從玉俞聲 羊朱切

瑾瑜美玉也者左傳正義引無瑾瑜二字禮記聘義瑕不揜瑜鄭注瑜其中美者亦不曰瑾瑜山海經瘞用百瑜郭注瑜美玉名續漢書應珣字季瑜然則連瑾言之曰瑾瑜單舉瑜則玉之美者爾

連筠簃叢書 靈石楊氏

玒 玉也從玉工聲 戶工切

玉篇玒大璧也 集韻玒或作珙復古篇玒別作珙非襄三十一年左傳竊其珙璧 又借拱字老子雖有拱璧

琜 琜瓄玉也從玉來聲 落哀切

琜瓄玉也者廣雅珠瑱 玉玉篇崐山出瓄玉

瓊 赤玉也從玉敻聲 渠營切

竹書莊王二年獨人出人來獻瓊玉 詩木瓜報之以瓊琚傳云瓊玉之美者 成十七年左傳或與己瓊瑰食之注云瓊玉 僖二十八年傳楚子玉自爲瓊弁玉纓注云瓊玉之別名

赤玉也者詩木瓜釋文引同文選江淹詩赤玉隱瑤溪魏略大餘國出赤玉郭注爾雅苕華有赤者爲瓊葥甫續錢氏曰詩言玉以瓊者多矣瓊華瓊英瓊瑩瓊瑤瓊琚瓊玖皆謂玉色之美爲瓊瓊許叔重云瓊赤玉也然木瓜所謂瓊玖玖乃黑玉亦非赤也楊愼曰說文瓊赤玉也此說恐非按詩尙之以瓊華尙之以瓊瑩尙之以瓊英則瓊爲玉之光

彩非赤玉也謝莊雪賦林挺瓊樹李義山詩已隨江令誇瓊樹李長吉詩白天碎碎墮瓊芳皆用毛詩之訓不以說文爲然後絫赤玉乃瓊字誤分爲二又誤來爲赤也瓊即瑩也漢書司馬相如傳叫噍芝英兮嘰瓊華張揖注瓊樹生崑崙西流沙濱然則瑩璜瓊皆出崑山蓋同物也故毛傳云玉之美者文選江淹詩注引莊子積石千里河滑出下鳳皇居上天爲生樹名瓊枝高百二十仞大三十圍以琳琅爲實瑩瓊亦琅玕玫瑰之類斤

璚 瓊或從矞

本書觼或作鐍趫讀若繘

瓗 瓊或從巂

本書蠵下引司馬相如以從夐

琁 瓊或從旋省

廣韻瓊下重文無琁玉篇琁璿璇同非瓊字二書皆言美石次玉音似宣切

山海經中山經升山黃酸之水其中多璇玉注云石次玉者也不言赤玉荀子賦篇璇玉瑤珠不知佩也楊注引說文璇亦玉也此即誤本說文淮南子崑崙之山有瓊宮璇室據此則瓊璇不同文書舜典璿璣玉衡京房易略例作璇機尚書大傳云旋機者何也旋還也機幾也微也案書古文作旋即璇字今書作璿左傳瓊弁玉纓本書璿下引作璿弁玉纓瓊璇聲近詩于嗟洵兮釋文引韓詩洵作敻詩高誘注淮南引詩亦作敻左傳瓊弁借瓊字詩瓊瑰玉佩山海經西王母之山爰有瑤瑰瓊樸江賦瑤珊瑰璣瑰即瓊瑰也顏延年陶徵士誄夫璿玉致美李善云說文曰璇亦璿字又贈王太常詩玉水記方流璇源載圓折案此用尸子水方折有玉圓折有珠之文據此則璇爲珠屬晉書輿服志過江服章多闕冕飾以翡翠珊瑚雜珠侍中顧和奏舊禮用白玉珠今美玉難得不能備可用白璇珠隋書禮儀志徐陵以爲冕旒後漢用白玉珠今不能備玉珠可用白璇從之蕭驕子云白璇蜯珠是也馥謂李善所據說文璇爲璿之重文則今本爲人所亂明矣

珦 玉也從玉向聲 許亮切

瑯 玉也從玉剌聲 盧達切

趙宧光曰寶石名瑯者退馬瑯桃華瑯是也

珣 醫無閭之珣玗琪周書所謂夷玉也從玉旬聲一曰玉器讀若宣 相倫切

醫無閭之珣玗琪者本書無琪字類篇引作璂徐鍇本同釋地東方之美者有醫無閭之珣玗琪焉郭注醫無閭山名今在遼東珣玗琪玉屬淮南地形訓東方之美者有醫毋閭之珣玗琪焉高注醫毋閭山名在遼東屬國珣玗琪玉名周禮職方氏東北曰幽州其山鎮曰醫無閭注云醫無閭在遼東楚詞遠遊夕始臨乎微於閭注云恭至東方之玉山也寰宇記營州柳城縣醫巫閭山祠在縣東五十里海內西經開明北有玗琪樹 周書所謂夷玉也者書顧命夷玉馬融王肅並云東夷之美玉鄭康成云夷玉東北之珣玗琪也徐鍇曰說尚書者云夷玉東夷所貢之玉醫無閭則幽州之鎮鄭元曰在遼東當周時爲東夷也一曰玉器者宋本小字本皆無玉字馥案器謂璧釋器璧

大六寸謂之宣秦詛楚文有秦嗣王用吉玉宣璧讀若
宣者字或作瑄漢書郊祀志有司奉瑄玉孟康曰璧大六
寸謂之瑄本書
旬古文作旬

璐 玉也從玉路聲洛故切

玉也者楚辭九章被明月兮佩寶璐王注寶璐美玉也
文選雪賦璉似連璐李善引許公淮南注璐美玉也

瓚 三玉二石也從玉贊聲禮天子用全純玉也上公用
駹四玉一石侯用瓚伯用埒玉石半相埒也徂贊切

本書瑒圭尺二寸有瓚以祠宗廟者也　昭十七年左傳若
我用瓘斝玉瓚鄭必不火注云瓚勺也　白虎通玉瓚者器
名也所以灌鬯之器也以圭飾其柄灌鬯貴玉器也　書文
侯之命序平王錫晉文侯秬鬯圭瓚傳云以圭爲杓柄謂之
圭瓚正義云祭之初酌鬱鬯之酒以灌尸圭瓚者酌鬱鬯之
杓杓下有槃瓚即槃之名也　詩旱麓瑟彼玉瓚黃流在中
傳云玉瓚圭瓚也黃金所以飾流鬯也箋云圭瓚之狀以圭
爲柄黃金爲勺青金爲外朱中央矣棫樸左右奉璋箋云璋

璋瓚也祭祀之禮王祼以圭瓚諸臣助之亞祼以璋瓚　周禮典瑞祼圭有瓚注云鄭司農云於圭頭爲器可以挹鬯祼祭謂之瓚故詩曰䘏彼玉瓚黃流在中國語謂之鬯圭　明堂位灌用玉瓚注云瓚形如槃容五升以大圭爲柄是謂圭瓚　甘泉賦玄瓚觩膠張晏曰瓚受五升口徑八寸以大圭爲柄用灌鬯

三玉二石也者侯所用也下文引禮侯下不復出獨言侯所用者舉其中也　禮天子云云者考工記玉人之事天子用全上公用龍侯用瓚伯用將注云鄭司農云全純色也龍當爲尨尨謂雜色玄謂全純玉也瓚讀爲饡餍之饡龍瓚將皆雜名也埒者下尊以輕重爲差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男三玉二石馥案鄭言伯子男三玉二石與本書異將當爲埒釋文將加字劉音陽失之矣虎通天子之純玉尺有二寸公侯九寸四玉一石也伯子男俱三玉二石也此與鄭說同

瑛　玉光也从玉英聲　於京切

經典多作英詩若尙之以瓊英乎而　范子計然曰英出藍田　孝經援神契神靈滋液則有玉英　春秋命歷序有神

人蒼色大射玉理采均佳玉理猶玉英玉勝也　楚詞懷琬
攻之華英又云發昆侖分食玉英　江賦金精玉英瑱其裏
靈光殿賦齊玉璫與璧英五臣本作瑛　王鑒騰馬訪文
晉播之道英楚和之祕曜　徐錯曰按符瑞圖玉瑛仁寶不
嘶白成光若白華漢文帝時渭陽玉瑛見　名階別綠白石
英六面如例白徹有光　魏地形志發干縣有蚰山出紫石
英　元和郡縣志紫
石英好者表裏映徹
玉光也者孝經援神契玉英玉有英華之色淮南地形訓
龍淵有玉英注云英精光也穆天子傳天子於是得玉榮
枝斯之英注云英玉之精華也尸子曰龍泉有玉英山海
經曰黃帝乃取密山之玉榮而投之鍾山之陽是也覆菜
詩詁云凡玉之生有榮有英有華榮謂玉之始生如草木
之榮也英謂一玉之中最美者如草木之英也華謂玉之
方成如草
木之華也

璑　三采玉也從玉無聲武扶切
戰國策砥砆類玉　漢書董仲舒傳猶武夫之與美玉棻反
品武夫為璑然則武夫即璑也　山海經會稽之山下多砆

加郭注賦砆石似玉今長抄臨湘縣出之赤地白文色葱蘢不分了也　子虛賦碝石碔砆張揖曰碝石碔砆皆石之次玉者

三采玉也者周禮典瑞繅皆三采三就注云三采朱白蒼人弁師皆玉三采鄭注三采朱白蒼也故書皆作璑鄭司農云璑惡玉名疏云按許氏說文璑三采玉從無聲以其三采又非塡璑故云惡玉名也說文又云玭石之美者從玉民聲知是經云皆玉三采當以璑爲正故先鄭從璑爲惡玉名也

珛

朽玉也从玉有聲讀若畜牧之畜許救切

朽玉也者言治玉也玉篇玉欣救切玉工也廣韻玉朽玉也皆以玉玉堉同義廣韻又云从玉朽玉類篇从玉與玉同琢玉玉工洪武正韻王古作王自秦更隸始加點以別王字點在下畫之旁者寶玉字也點在中畫之旁者許救息六二切朽玉也俗書玉玉不辨　讀若畜牧之畜者錢君大昭曰史記索隱引三輔決錄杜陵有玉氏音肅說文以爲从王音畜牧之畜據引說文所云有玉氏蓋誤析肅爲有玉二字禮記與其有聚斂之臣皇侃論語義疏引作與其有

畜聚斂之臣又寧有盜臣唐書食貨志引作寧畜盜臣是有畜聲相近

璿 美玉也從玉睿聲春秋傳曰璿弁玉纓 似沿切

美玉也者尚書在璿璣玉衡馬注璿美玉也 春秋傳云云者僖二十八年左傳文彼作瓊張衡西京賦亦引作璿

璿 古文璿

𡨋 籀文璿

徐鍇本作叡玉篇廣韻同

球 玉聲也從玉求聲 巨鳩切

詩長發受小球大球毛傳球玉也 書禹貢厥貢惟球琳琅玕傳云球琳皆玉名顧命大玉夷玉天球鄭注天球雍州所貢之玉色如天者三者皆璞未見琢治故不以禮器名之 玉藻笏天子以球玉注云球美玉也 晏子帶球玉而冠 胡渭曰案特磬以玉為之堂上之樂也鳴球是已成之器也未成器者謂之天球言天然之球也然球亦不止為器材詩

大雅韓奕有珌傳云諸侯璗琫而璆珌商頌受小球大球箋云受小玉謂尺二寸圭也受大玉謂珽長三尺禮記玉藻曰天子以球玉是圭珽珌皆用球為之也

玉磬也者徐鍇本玉也無磬字前介小同書顧命天球馬注球玉磬益稷戛擊鳴球鄭注鳴球即玉磬也魯語文仲以鬯圭與玉磬如齊告糴釋器云玉謂之鳴璆也漢書禮樂志璆磬金鼓師古曰璆美玉名以為磬也管語遵餘蒙璆崔云璆玉磬也禹貢雍州貢球琳琅玕此球是璞玉見擊鳴球此球是已成之磬益球中為磬故磬亦稱球但本書不應舍其璞之本名而反取成器以為訓也史記衛夫人南子自帷中再拜環佩之聲璆然璆然者其聲如球故郎球中為磬

璆 球或從翏

禹貢厥貢惟球琳琅玕鄭本作璆云美玉 釋地西北之美者有昆崙虛之璆琳琅玕焉郭注璆琳美玉名 楚詞九歌璆鏘鳴兮琳琅王注璆琳琅皆玉名也 詩韓奕有珌傳云諸侯璗琫而璆珌

琳 美玉也从玉林聲 力尋切

上林賦玫瑰碧琳 西都賦琳珉青熒 馥謂琳色青碧者也

後周書高琳母嘗祓禊泗濱見一石光彩朗潤遂持以歸是夜夢一人謂之曰此浮磬之精若能寶持必生令子俄而有妊生子因名琳 馥謂此因球琳遂以琳爲名 漢書音義琳球也

美玉也者釋地西北之美者有崑崙虛之璆琳琅玕 釋器璆琳玉也 郭注並云璆琳美玉名 漢書司馬相如傳琳珉昆吾 張揖曰琳玉也

璧 瑞玉圜也从玉辟聲 比激切

宋策白璧一 高注肉倍好曰璧 急就篇璧碧珠璣玫瑰甕 顏注璧玉璧也肉倍好謂之璧肉謂外邊之質好謂孔言質大而孔小居一倍也 周禮小行人六幣璧以帛 考工記璧羨度尺好三寸以爲度 鄭司農云羨徑也好璧孔也 白虎通璧以聘問何璧者方中圓外象地地道安寧而出財物故以璧聘問也方中陰德方也圓外陰繫於陽也陰德盛於內

故見象於內位在中央璧之爲言積也中央故有
天地之象所以揆用也內方象地外圓象天也
瑞玉圜也者范應元老子注引無圜字晉中興書義熙十
二年左衛陳陽於府前淮水中得璧其文曰玉者不隱
其過則玉璧見璧亦璧也殷謂璧與璧同故稱瑞玉也周
禮大宗伯注璧圜象天殺案本書圜入體也此圜義也

瑗 大孔璧人君上除陛以相引從玉爰聲爾雅曰好倍肉謂之瑗肉倍好謂之璧 王眷切

大孔璧者孔大能容手 人君上除陛以相引者本書爰
引也故從爰謂引者春秋人君而前引其璧則君易升續
漢書文上傳應劭字仲瑗漢官儀及劉寬碑陰故吏名坊
作仲瑗文心雕龍議對篇亦作仲瑗 爾雅云云者釋器
文郭注肉邊也好孔也瑗孔大於邊也顏謂漢
書五行志宮門銅瑗亦取孔大容手以便開闔

環 璧也肉好若一謂之環從玉睘聲 戶關切

昭十六年左傳宣子有環注云玉環 晉語以環釋言韋注
環玉環環還也 世本舜時西王母獻白環及玦 孫子兵

勢篇奇正相生如循環之無端孰能窮之哉 淮南說林訓環可以喻員不可以輪

肉好若一謂之環者釋器文左傳正義引李巡曰其孔及邊肉大小適等曰環 急就篇玉玦環佩靡從容顏注肉好若一謂之環言孔及質廣狹豐殺正齊也

璜 半璧也從玉黃聲 戶光切

周禮小行人六幣璜以黼 白虎通璜所以徵召何璜者半璧位在北方北陰極而陽始起故象半陰陽氣始施徵召物故以徵召也不象陽何陽始物微未可見也璜者橫也質尊之命也陽氣橫於黃泉故曰璜璜之為言光也陽光所及莫不動也象君之威命所加莫敢不從陽之所施無不節也

半璧也者三禮圖半璧為璜思元賦舊注引字林半璧曰璜周禮大宗伯以元璜禮北方注云半璧曰璜象冬閉藏地上無物唯天半見疏云半璧曰璜逸禮記文大戴禮保傅篇下有雙璜盧辯注半璧曰璜淮南精神訓夫有夏后氏之璜者匣匵而藏之寶之至也高注半璧曰璜漢書王莽傳夏后之璜顏注半璧曰璜

琮 瑞玉大八寸似車釭從玉宗聲 藏宗切

周禮小行人六幣琮以錦 白虎通琮以起土功發聚衆何琮之爲言聚也象萬物之宗聚也功之所成故以起土功發衆也位在西方西方陽收功於內陰出成於外內圓象陽外直爲陰外牙而內湊象聚會也故謂之琮

瑞玉大八寸者考工記玉人之事璧琮八寸以覜聘馥案本書言八寸卽璧琮故曰瑞玉 似車釭者徐鍇曰謂其狀外八角而中圓也戴侗曰車釭其外八方而圜其中

琥 發兵瑞玉爲虎文從玉從虎虎亦聲春秋傳曰賜子家雙琥 呼古切

三禮圖白琥以玉長九寸廣五寸刻伏虎形高三寸 周禮小行人六幣琥以繡

發兵瑞玉爲虎文者趙宧光曰古玉虎符扁體不全形不放體亦無字故曰虎虎文與瓏同義後漢書杜詩上書曰舊制發兵皆以虎符馥案漢有虎符以銅爲之漢書文帝初與郡守爲銅虎符張晏曰符以代古之圭璋從簡易也馥

謂𤨏玗卽琥類　從虎虎亦聲者徐鍇本作虎聲作欸
傳云云者昭三十二年左傳文彼作賜子家子雙琥　徐鍇
本有子字句末有是字馥案杜注云琥玉器考古圖
有騶琥猶騶琮大宗伯以白琥禮西方禮器琥琥黃圖

瓏　禱旱玉龍文從玉從龍龍亦聲　力鍾切

禱旱玉龍文者宋祁漢書楊雄傳校本引字林禱旱玉爲
瓏廣韻瓏圭爲龍文書典寶序倅厥寶玉傳云玉以禮神
使無水旱之災故取而寶之楚語玉足以庇蔭嘉穀使無
水旱之災則寶之注云玉祭祀之玉也錢君大昭曰山海
經應龍在地下故數旱旱而爲應龍狀乃得大雨禱旱之
玉爲龍文者卽此意昭二十九年左傳獻龍輔於齊侯杜
注龍輔玉名正義云說文云瓏禱旱玉也爲龍文彼密龍
輔謂龍飾以玉爲兩輔非此瓏也　從龍龍亦聲者徐鍇
本作龍聲

琬　圭有琬者從玉宛聲　於阮切

圭有琬者者徐鍇曰琬謂婉然宼也琬之言婉也宼然象
柔婉也馥案考工記琬圭九寸鄭注琬猶圜也殺剡圜猶

言衣上畫

火爲圖也

璋 剡上爲圭半圭爲璋從玉章聲禮六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼 諸良切

考工記大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸 白虎通璋以發兵何璋半珪位在南方南方陽極而陰始起兵亦陰也故以發兵也不象其陰何陰始起物尙微未可象也璋之爲言明也賞罰之道使臣之禮當章明也南方之時萬物莫不章故謂之璋

剡上爲圭者聘禮所以朝天子圭與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸白虎通圭者兌上象物始生見於上也上兌陽也下方陰也 半圭爲璋者書顧命秉璋以酢傳云半圭曰璋聘禮受夫人之聘璋注云其聘用璋取其半珪也大宗伯以赤璋禮南方注云半圭曰璋象夏物半死詩斯干載弄之璋棫樸左右奉璋傳並云半圭曰璋定八年公羊傳寶者何璋判白注云判半也半珪曰璋白藏天子青藏諸侯山海經南山經用一璋玉瘞注云半珪爲璋後

漢書劉倫傳有珪璋之質注云珪璋玉也半珪曰璋　禮六幣云六者周禮秋官小行人文

琰 璧上起美色也從玉炎聲以冉切

玠 大圭也從玉介聲周書曰稱奉介圭古拜切

釋器珪大尺二寸謂之玠　詩崧高錫爾介圭韓奕以其介圭入覲于王

大圭也者與瑒圭尺二寸等釋詁介大也本書夰大也

周書稱奉介圭者顧命文彼云大保承介圭又云賓稱奉圭徐鍇本引書作玠圭見顧命

瑒 圭尺二寸有瓚以祠宗廟者也從玉昜聲丑亮切

本書莤下云禮祭束茅加于祼圭而灌鬯酒

圭尺二寸有瓚以祠宗廟者也者考工記玉人祼圭尺有二寸有瓚以祀廟注云祼之言灌也謂始獻酌奠也瓚如盤其柄用圭有流前注小宗伯凡祭祀賓客以時將瓚祼注云祭祀以時奉而授王天子圭瓚諸侯璋瓚疏云天子

用圭瓚者玉人云祼圭尺有二寸者是也典瑞祼圭有瓚以肆先王以祼賓客先鄭云於圭頭爲器可以挹鬯祼祭謂之瓚故詩曰卹彼玉瓚黃流在中國語謂之鬯圭以肆先王祼先王祭也後鄭云漢禮瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺詩江漢釐爾圭瓚傳云九命錫圭瓚秬鬯王制賜圭瓚然後爲鬯注云圭瓚鬯爵也王肅云瓚所以獻鬯也祭統君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼注云圭瓚璋瓚祼器也以圭璋爲柄酌鬱鬯曰祼明堂位灌用玉瓚大圭注云瓚形如槃容五升以大圭爲柄是謂圭瓚魯臧文仲以鬯圭與玉磬如齊告糴韋注鬯圭祼鬯之圭長尺二寸有瓚以祀廟周語奉犧牲玉鬯往獻焉韋注玉鬯鬯酒之圭長尺二寸有瓚所以灌地降神之器尚書大傳賜圭瓚者得爲鬯以祭不得賜圭瓚者資鬯於大子之國然後祭漢書王莽傳圭瓚二顏注以圭爲勺末楊雄傳玄瓚觩膠秬鬯泔淡張晏曰瓚受五升口徑八寸以圭爲柄用灌鬯三禮圖圭瓚受四升徑八寸形如盤其柄以圭有前流後漢書公孫瓚字伯珪報案鬯圭卽瑒圭鬯瑒聲相近因其灌鬯而稱之猶氂牛稱旄牛

瓛 桓圭公所執從玉獻聲 胡官切

桓圭公所執者獻桓聲相近徐鍇本作三公所執木書圭字六公執桓圭九寸周禮大宗伯公執桓圭注云雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也桓圭蓋亦以桓爲瑑飾圭長九寸聘禮記所以朝天子圭與繅皆九寸注云九寸上公之圭也

珽 大圭長三尺抒上終葵首從玉廷聲 他鼎切

考工記玉人注引相玉書曰珽玉六寸明自炤

大圭長三尺者詩長發受小球大球箋云受大臣謂珽也長三尺

抒上終葵首者徐鍇繫傳曰抒取上謂削取其上也疑鍇本作抒取上抒當爲杼考工記輪人凡爲輪行澤者欲杼注云杼謂削薄其踐地者方言豐人杼首杼首長首也楚謂之仔燕謂之杼本書椎齊謂之終葵廣雅柊楑椎也顏氏家訓名實篇東萊王韓晉明嘗問人玉珽杼上終葵首當作何形乃荅云珽頭曲圜勢如葵葉耳韓既有學忍笑爲吾說之周書王會解朝服八十物搢珽注云珽笏也五經異義天子笏曰珽珽直無所屈也考工記玉人大圭長三尺杼上終葵首天子服之注云王所搢大圭

也或謂之珽終葵椎也為椎於其杼上明無所屈也杼閷也禮器大圭不琢注云大圭長三尺杼上終葵首玉藻天子搢珽注云珽之言挺然無所屈也或謂之大圭長三尺杼上終葵首者於杼上又廣其首方如椎頭是謂無所屈後則恒直荀子大畧篇天子御珽注云珽大圭長三尺杼上終葵首謂剡上至其首而方也

瑁 諸侯執圭朝天子天子執玉以冒之似犂冠周禮曰天子執瑁四寸从玉冒冒亦聲 莫報切

諸侯執圭朝天子天子執玉以冒之者顧命上宗奉同瑁傳云瑁所以冒諸侯圭以齊瑞信虞翻別傳伏見故徵士北海鄭元所注尚書以顧命康王執瑁古月似同從誤作同既不覺定復訓為桮謂之酒桮馥案虞說蓋謂顧命當云上宗奉冒冒尚書大傳古者圭必有冒言下之必有冒不敢專達也天子執冒以朝諸侯見則覆之故冒圭者天子所與諸侯為瑞也諸侯執所受圭以朝於天子瑞也者屬也無過行者得復其圭以歸其國有過行者留其圭能改過者復之三年圭不復少黜以爵六年圭不復少黜以以地九年圭不復而地削此謂諸侯之朝於天子也義則

見屬不義則不見屬白虎通文質篇合符信者謂天子執圭以朝諸侯諸侯執圭以覲天子瑁之爲言冒也上有所執覆下行所冒也故覲禮曰侯氏執圭升堂尚書大傳曰天子執瑁以朝諸侯　似犂冠者犂當爲辭徐鍇曰犂冠即犂纔也今字書作犂鏵馥案釋樂釋文引字林鏵用器也江南人呼犂刀爲鏵　周禮曰天子執瑁四寸者考工記玉人文彼云天子執冒四寸以朝諸侯鄭注名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊接卑以小爲貴馥案玉篇瑁圭長四寸天子執之顧命傳云方四寸衺刻之

玥　古文省

玉篇作玥此從目誤

璬　玉佩從玉敫聲古了切

珩　佩上玉也所以節行止也從玉行聲戶庚切

佩上玉也所以節行止也者李善注思元賦云說文曰珩縣行也從玉行聲字林曰珩佩玉所以節行玉篇佩玉所

以節行步也馥案玉篇乃引說文與今善所引異周禮玉府共王之服玉佩玉珠玉注引詩傳佩玉上有葱衡下有雙璜衡牙蠙珠以納其閒馥案衡珩通楚語楚白珩猶在乎韋注珩佩上之横者晉語白玉之珩六雙韋注珩佩上飾也珩形似磬而小詩傳曰上有葱珩下有雙璜貫而書鳴玉以行鳴玉者佩玉也上有葱珩下有雙璜衡牙蠙珠以納其閒琚瑀以雜之行以采齊趨以肆夏步中規折中矩初學記引三禮圖凡玉佩上有雙衡衡長五寸博一寸下有雙璜璜徑三寸衡牙蠙珠以納其閒上下為衡半璜為璜璜中横以衡牙以著珠為瑀後漢書張衡傳雜技藝以為珩注云所佩玉也

玦

玉佩也從玉夬聲古穴切

續漢書桓帝時光祿吏舍下得玉鉤玦各一鉤長七寸三分玦五寸四分身中皆雕鏤 急就篇玉玦環佩靡從容顏注玦半環謂之玦 後漢書馮魴傳賜駮犀具劍佩刀紫艾綬玉玦各一注云半環曰玦玦以飾帶也 莊子田子方篇緩佩玦者事至而斷 史記項羽本紀范增數目項王舉所佩玉玦以示之者三 後漢書齊武王縯傳更始取伯升寶劍視之

繡衣御史申屠建隨獻玉玦更始竟不能發及罷會伯升舅樊宏謂伯升曰昔鴻門之會范增舉玦以示項羽今建此意得不善乎　注云玦決也令早決斷又袁紹傳願熟詳吉凶以賜環玦　王隱晉書贈使能決疑者佩玦　隨巢子召人以環絕人以玦　荀子大略篇聘人以珪問士以璧召人以瑗絕人以玦反絕以環注云古者臣有罪待放於境三年不敢去與之環則還與之玦則絕皆所以見意也

玉佩也者楚詞九歌捐余玦兮江中注云玦玉佩也先王所以命臣之瑞也故與環即還與玦即去也漢書雋不疑傳佩環玦顏注環玉環也玦即玉佩之玦也帶環而又著玉佩也發棨或以金為之閔二年左傳佩之金玦又云金寒玦離

瑞 以玉為信也從玉耑聲　是偽切

珥 瑱也從玉耳耳亦聲　仍吏切

一切經音義八蒼頡篇珥珠在耳也耳璫垂珠者也　洛神賦珥江南之明璫　傅元鏡賦珥明璫之迢迢　晉令上卒

白工不得服

瑱珠璩珥

瑱也者不背眡讀若玭瑱之玭列子周穆王篇設笄珥注云珥瑱也說上垂玉以塞耳史記李斯傳傅璣之珥索隱云珥者瑱也後漢書和熹鄧皇后紀簪珥光采注云珥瑱也以玉充耳　耳亦簪者當爲耳簪

瑱　以玉充耳也从玉眞聲詩曰玉之瑱兮　他甸切

以玉充耳也者釋名瑱鎮也懸當耳旁不欲使人妄聽自鎮重也或曰充耳充塞也塞耳亦所以止聽也詩著充耳以素乎而尚之以瓊華乎而傳云素象瑱瓊華美石士之服也箋云素謂所以懸瑱者或名爲紞織之尚猶飾也飾之以瓊華者謂懸紞之末所謂瑱也人君以玉爲之瓊華石色似瓊也淇奧充耳琇瑩傳云充耳謂之瑱邠人上充耳琇瑩箋云言以美石爲瑱瑱塞耳王肅云以美石爲瑱塞寘其耳周禮弁師玉瑱玉笄注云玉瑱塞耳者士喪禮瑱用白纊注云瑱充耳檀弓角瑱注云瑱充耳也吉時以玉人君有瑱昭二十六年左傳縛一如瑱注云瑱充耳止裁云禮以一條五采橫冕上兩頭下垂繫黃縣縣下又懸玉爲瑱以塞耳楚語其又以規爲瑱也韋注瑱所以塞耳

也廣韻琓充耳玉馥案琓瑶蘋夷充耳也漢金城郡有允吾縣　詩曰玉之瑱兮者鄘風君子偕老文今彼作也孫毓引本書亦作兮傳云瑱塞耳也釋文充耳也

䡵　瑱或從耳

琫　佩刀上飾天子以玉諸矦以金從玉奉聲邊孔切

佩刀上飾者釋名刀室曰削室口之飾曰琫琫捧也捧束口也詩公劉鞞琫容刀傳云下曰鞞上曰琫瞻彼洛矣鞞琫有珌傳云琫上飾珌下飾天子玉琫而珧珌諸矦璗琫而璆珌桓二年左傳藻率鞞鞛注云鞞佩刀削上飾鞛下飾劉炫以毛詩傳下曰鞞上曰琫而規杜過詩詁曰內則注遰刀鞞琫上飾珌下飾毛傳言下曰鞞者因琫爲在上之飾下則指鞞之體言也韻會曰案說文詩傳皆言鞞刀鞞也琫上飾珌下飾左傳藻率鞞鞛杜注鞞刀削上飾鞛下飾蓋誤以鞞鞛爲上下飾也諸韻今皆注爲刀下飾益承用杜注而未詳說文詩傳之義也陳啟源曰小爾雅宋咸注以珌爲上飾琫爲下飾玉篇廣韻亦以珌爲上飾互有異同俱不足信任若大椿曰案說文云琫上飾詩琕琫

容刀傳云上曰琫鞞琫有珌傳云琫上飾詩釋文亦云琫佩刀鞘上飾藝文類聚太平御覽引字林皆作琫下飾下字當為上字之誤類篇作下飾亦誤集韻引說文云琫佩刀下飾今本說文則作上飾亦猶後人誤引字林作下飾而原書則自作上飾也薮案說文小字本李燾本并作下飾皆後人改之

珌 佩刀下飾天子以玉从玉必聲 卑吉切

佩刀下飾者小爾雅廣器珌鞞之飾也任君大椿同案藝文類聚引字林云琕佩刀上飾考說文鞞刀室詩公劉正義云古之言琕猶今之言鞘廣韻云琕刀室然則琕上飾之訓考鞞琫容刀傳云上曰琫下曰鞞正義云鞞者刀鞘之名琫者鞘之上飾下不言其飾屑鞞之處故云下曰鞞上則有飾可名故云上曰琫據此則鞞不特非上飾並不得以飾名也此云琕佩刀上飾殊誤考鞞琫有珌傳珌下飾說文亦云珌下飾釋文玉篇珌通作蹕意此條琕字乃蹕字之誤上飾乃下飾之誤復案御覽引字林作蹕汗飾作琕釋名下末之飾曰琕琕卑也在下之言也字竟从卑卑必聲不相近形聲兩失之

璏 劒鼻玉也從玉彘聲 直例切

劒鼻玉也者本書鐔劒鼻也考古圖有璏玉璏藝文類聚引字林璏劒鼻也馥案漢書王莽傳孔休謁見莽莽進其玉具寶劒休不肯受莽因曰誠見君面有瘢美玉可以滅其瘢欲獻其瑑耳即解其瑑服虔曰瑑音衛蘇林曰劒鼻也顏云瑑字本作璏從玉彘聲後轉寫者訛也瑑自彫瑑字耳音篆也馥謂藝文類聚之訛與漢書同也初學記劒鼻謂之璏注云見字林匈奴傳玉具劒孟康曰標首鐔衛盡用玉為之顏曰衛劒鼻也字本作璏

瑵 車蓋玉瑵從玉蚤聲 側絞切

車蓋玉瑵者徐鍇曰謂車蓋橑橑之首以玉為飾若手叉也蓋二十八橑也東京賦羽蓋威蕤葩瑵曲莖薛注葩瑵爪悉以金作華形莖皆曲李善引爾雅曰凡乘輿車皆羽蓋金華爪爪與瑵同王融曲水詩序重英曲瑵之飾漢書王莽傳莽乃造華蓋九重高八丈一尺金瑵羽葆載以祕機四輪車顏云瑵讀曰爪謂蓋弓頭為爪形或借蚤字續漢書輿服志羽蓋華蚤桓譚新論謂揚雄曰君之為黃門郎居殿中數見輿輦玉蚤華芝及鳳皇三蓋之屬皆元黃五

連筠簃叢書 靈石楊氏栞

色飾以金玉翠羽珠絡錦繡茵席也　叉聲者當爲叉

叉手足甲也隸體書茂字改從叉後復改篆以從隸也

瑑 圭璧上起兆瑑也從玉篆省聲周禮曰瑑圭璧　直戀切

圭璧上起兆瑑也者兆瑑當爲垗瑑瑑垗聲相近垗畔也瑑耕發土也玉篇瑑圭有圻鄂是也考工記鍾帶謂之篆篆間謂之枚䟽謂篆即垗瑑言鍾界爲區方處也先鄭云瑑有圻鄂瑑起後鄭云瑑者玉飾之溝瑑故謂二瑑字並當作瑑禮器大圭不琢注云琢當爲瑑字之誤也列子黃帝篇彫瑑復朴漢書司馬遷傳今雕欲自彫瑑顏曰瑑刻也董仲舒傳良玉不瑑顏曰瑑謂彫刻爲文也東方朔傳陰奉琱瑑刻鏤之好以納其心顏曰琱與彫同畫也瑑謂刻爲文也水經注襄水東南歷小石門鑿山通道漢司隸校尉楊厥所開建和二年王升瑑石頌德或借篆字周禮巾車孤乘夏篆注云或曰夏篆篆讀爲圭瑑之瑑夏篆轂有約也莊子達生篇得以於滕楯之上釋文滕猶篆也滕楯雕俎也趙希鵠洞天淸錄周器彫篆細密任昉爲范始讓吏部封侯表篆刻爲文向氏寀謂或問揚雄曰吾子少而好賦雄曰然童子雕蟲篆刻壯夫不爲也隋書禮儀志皇后之車十二等五曰雕軨六曰篆軨　周禮曰瑑圭璧

者春官典瑞瑑圭璋璧琮又云牙璋以起軍旅鄭司農云
牙璋瑑以爲牙牙齒兵象考工記玉人瑑圭璋又云琰圭
判半以上又半爲瑑飾大宗伯玉執鎮圭注云益
以四鎮之山爲瑑飾彼謂此皆瑑圭璧之事也

珇 琮玉之瑑从玉且聲 則古切

琮玉之瑑者考工記玉人琮琮八寸諸侯以享夫
人或借駔字周禮典瑞駔圭璋璧琮琥璜之渠眉

璂 弁飾往往冒玉也从玉綦聲 渠之切

弁飾往往冒玉也者冒當爲貫往往徐鍇本作行行後人
改之案詩韓奕鞗革金厄箋云以金爲小環往往纏搤之故
正義云往往者言其非一二處也設謂此璂以貫玉十二之釋
曰往往也詩鳲鳩其弁伊騏箋云騏當作璂以玉爲之釋
文與說文作璂淇奧會弁如星箋云會謂弁之縫中飾之
以玉皪皪而處狀似星也周禮弁師王之皮弁會五采玉
璂注云鄭司農云璂讀如綦車轂之綦元謂會縫中也璂
讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十
二以爲飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦是也又
云韋弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則

瑧飾四三命之卿瑧飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采僖二十八年左傳楚子玉自爲瓊弁玉纓注云瓊玉之別名次之以飾弁晉書輿服志皮弁以采玉珠爲璂璂結也俗作瑧北史隋煬帝紀上常服皮弁十有二瑧

璂 璂或從基

周禮作綦謝承後漢書黃向處步路中得珠璂一雙或借綦字周書王會解王元繢碧綦十二注云綦玉名

璪 玉飾如水藻之文從玉喿聲虞書曰璪火黺米 子皓切

玉飾如水藻之文者璪藻聲相近太平御覽引玉飾似水藻也五經文字璪玉色如藻山海經西山經浴水其中多水藻玉郭注藻玉玉有符采者徐鍇曰藻水中細艸今俗名爪菜是也書益稷傳云藻水艸有文者馥謂此皆言璪玉如藻惟鄭氏以綵采當之其注禮器天子之冕朱綠藻云藻絜而文衆采如之故曰藻又注玉藻天子玉藻十有二旒云雜采曰藻天子以五采藻爲旒其說與本書異又案諸書多借藻字惟鄭特牲戴冕璪十有二旒作璪 虞書曰璪火黺米者益稷文彼作藻大傳作璪黺米釋文引作黺𪓐本書無𪓐有䋛云繡文如聚細米也

瑬 垂玉也冕飾从玉流聲 力求切

經典多借旒字

垂玉也者古今注牛亨問曰冕旒如繁露何也答曰綴而下垂如露之繫多故曰繁露中興書曰繁露之名先儒未有釋者案逸周書王會解天子南面立絻無繁露注云冕之所垂也有聯貫之象　冕飾者本書冕邃延垂鎏紞纊周禮玉府共王之服玉鄭司農云服玉冠飾十二玉郊特牲戴冕璪十有二旒則天數也大戴禮入官篇故古者冕而前旒所以蔽明也禮記天子玉藻十有二旒周禮弁師五采繅十有二就皆五采玉注云此爲袞衣之冕十二斿則用玉二百八十八鷩衣之冕繅九斿用玉二百一十六毳衣之冕七斿用玉百六十八希衣之冕五斿用玉百二十玄衣之冕三斿用玉七十二隋書引禮圖鷩冕天子九旒用玉二百十六侯伯服以助祭七旒用玉八十毳冕天子七旒用玉百六十八子男服以助祭五旒用玉五十繡冕天子五旒用玉百二十孤卿服以助祭四旒用玉三十二玄冕天子四旒用玉三十二諸侯服以祭其宗廟三旒用玉十八晉中興書中興東遷舊章多闕而冕旒飾以翡

靈石楊氏栞

翠珊瑚及雜珠等侍中顧和奏舊冕十有二旒皆用玉珠今用雜珠等非禮通鑑漢明帝賜郭賀黼黻冕旒注云東漢之制冕冠垂旒前後邃延三公諸侯之旒青玉爲珠

玉器也從玉冒聲讀若淑 殊六切

案當作瑁說見驕下

玉器也者徐鍇曰爾雅璋大八寸謂之琡說文有瑁無琡宜同也

玉器也從玉畾聲 魯回切

玉器也者錢君大昭曰韓詩說雷天子以玉是瓃爲天子酒尊 畾聲者本書無畾案靁櫑儡罍壘纍㽼皆並從畾聲趙宧光謂當有畾字偶遺佚爾

玉色鮮白從玉差聲 七何切

徐鍇本無此文張次立據本書加之

玉色鮮白者說後人加玉字此與玼皆泛言色鮮白不專屬玉詩君子偕老瑳兮瑳兮箋云展衣宜白

玼 玉色鮮也從玉此聲詩曰新臺有玼 千禮切

或借玼字山海經沔水其中多玼碧

玉色鮮也者後人加玉字韻會引徐鍇本鮮下有潔字詩君子偕老玼兮玼兮傳云玼鮮盛貌釋文引本書云新色鮮也字林云鮮也玉篇鮮明貌後漢書黃憲傳大玼者注引本書玼鮮色也　詩曰新臺有玼者邶風新臺文彼作泚傳云泚鮮明貌釋文云說文作玼云新色鮮也

璱 玉英華相帶如瑟弦從玉瑟聲詩曰璱彼玉瓚 所櫛切

玉英華相帶如瑟弦者璱瑟聲相近本書瑎下引孔子曰近而視之瑟若也當作此璱詩尚之以瓊華尚之以瓊英言玉之有英華也　詩曰璱彼玉瓚者大雅旱麓文彼作瑟箋云瑟潔鮮貌釋文瑟又作璱周禮典瑞注鄭司農引詩作卹彼玉瓚

瑮 玉英華羅列秩秩从玉栗聲逸論語曰玉粲之璱兮其瑮猛也 力質切

縝聘義縝密以栗說謂即此瑮

玉英華羅列秩秩者瑮秩聲相近秩當爲[illegible] 逸論語云者齊論語有問玉篇論衡正說篇云武帝發取孔子壁中古文得二十一篇齊魯河間九篇三十篇今據論語二十一篇又失齊魯河間九篇玉海云許氏說文有所謂逸論語是未成之說未行而論語散逸已有不傳者

瑩 玉色从玉熒省聲一曰石之次玉者逸論語曰如玉之瑩 烏定切

玉色者周書蘇綽傳夫良玉未剖與瓦石相類及其剖而瑩之玉石始分 熒省聲者後漢書班固傳琳瑉青熒 一曰石之次玉者者詩洪奧充耳琇瑩傳云琇瑩美石也 又著箸之以瓊瑩乎而傳云瓊瑩石似玉 逸論語云云

者法言吾子篇如玉之瑩爰變丹青

璊 玉經色也從玉㒼聲禾之赤苗謂之虋言璊玉色如之 莫奔切

玉赬色也者詩大車毳衣如璊傳云璊赬也釋文云說文璊玉赬色也正義云說文璊玉赤色也故以璊爲赬 禾之赤苗云云者璊虋音相近本書璊下引詩毳衣如璊說云色如虋故謂之璊虋禾之赤苗也夢溪筆談稷之璊色者謂之糜糜色在朱黃之間假借非精蓋所謂璊也

玧 璊或從允

鍇曰充耳謂之玧瑱當是以玧玉爲之故取名焉

瑕 玉小赤也從玉叚聲 乎加切

玉小赤也者廣雅赤瑕玉史記司馬相如傳赤瑕駁犖索隱引說文云瑕玉之小赤色張揖曰赤玉也宣十五年左

傳瑾瑜匿瑕禮聘義瑕不揜瑜鄭注瑕玉之病也詩德音不瑕傳云瑕過也箋云言不可瑕疵也正義云瑕者玉之病玉之有瑕猶人之有過穢謂玉尚潔白故謂小赤為病或借叚字海賦叚石詭暉李善云說文云叚玉之小赤色者也馥案李注引書多就文選本字非說文別有從石之叚也

琢　治玉也從玉豕聲　竹角切

治玉也者襄十五年左傳使玉人為之攻之注云攻治也詩有客敦琢其旅箋云言敦琢者以賢美之故玉言之正義云謂以治玉之事言擇人也釋器云玉謂之琢詩淇奧如琢如磨傳云玉曰琢孟子必使玉人雕琢之周禮大宰百工飭化八材鄭司農云玉曰琢詩追琢其章案周禮有追師注云追治玉石之名史記禮書為之琢磨圭璧以通其意恐連子楚王與魯君不琢之璧學記玉不琢不成器韓詩外傳玉不琢不成器家有千金之玉不知治猶之貧也荀子大略篇和之璧井里之厥也玉人琢之為天下寶潛夫論讚學篇雖有玉璞卞和之資不琢不錯不離礫石蔡邕勸學寶玉不琢不成璋珪

琱 治玉也一曰石似玉從玉周聲 都寮切

治玉也者初學記琱治璞也或借雕字釋器玉謂之雕孟子必使玉人雕琢之　一曰石似玉者荀子大略篇天子雕弓謂以琱飾弓或曰雕畫

理 治玉也從玉里聲 良止切

治玉也者藝文類聚引尹文子鄭人謂玉未理者爲璞

珍 寶也從玉㐱聲 陟鄰切

寶也者本書寶珍也儒行儒有席上之珍以待聘典瑞珍圭杜子春讀爲鎮圭馥案天府凡國之玉鎮大寶器藏焉

陳琳馬瑙勒賦遭時斷價冠世珍今

盧諶詩不特卞和顯白爲命世珍

玩 弄也從玉元聲 五換切

弄也者書旅獒玩人喪德玩物喪志　列子海上人有好漚鳥者其父曰取來吾玩之

弄也者本書弄玩也從廾持玉列仙傳有弄玉釋言弄玩也字林玩弄也楚語若夫白珩先王之玩也韋注玩玩弄之物郭璞奏臣以爲珍奇靡麗之物誠是玩弄之所寶

貦 玩或從貝

玲 玉聲從玉令聲 郎丁切

玉聲者坤蒼玲瓏玉聲也太元唐次三唐素不貞亾彼瓏玲注云瓏玲玉聲也漢書揚雄傳前殿崔巍兮和氏瓏玲孟康曰以和氏璧爲梁璧帶其聲瓏玲也後漢書班固傳和鸞玲瓏注云玲瓏聲也

瑲 玉聲也從玉倉聲詩曰鞗革有瑲 七羊切

玉聲也者詩有瑲蔥珩傳云瑲珩聲也或借鎗字文選籍田賦衡牙鏘鎗李善注鏘鎗玉聲也又借鏘字玉藻進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也注云鏘聲貌又借將字詩終南佩玉將將 詩曰鞗革有瑲者周頌載見文彼作鶬箋云鶬金飾貌與本書異

靈石楊氏栞

玎　玉聲也從玉丁聲齊太公子伋謚曰玎公　當經切

玉聲也者廣韻玎玲玉聲　齊太公子伋謚曰玎公者書顧命俾爰齊侯呂伋昭三年左傳徼福於大公丁公注云二公齊先君漢書古今人表齊丁公伋師尚父子詩譜周武王封太師呂望於齊是謂齊太公其子丁公嗣位於王官昭十二年左傳昔我先王熊繹與呂級並事康王杜注呂級齊太公之子丁公釋文級本亦作伋襄二十五年傳東郭偃謂崔武子曰今君出自丁注云齊丁公崔杼之祖正義云謚法遠義不克曰丁馥案或作述義不勉

琤　玉聲也從玉爭聲　楚耕切

玉聲也者韓愈詩泉聲玉琮琤

瑣　玉聲也從玉貨聲　蘇果切

玉聲也者本書貨貝聲也馥謂編貝相擊有聲瑣亦連玉之聲徐鍇引左思詩嬌語若連瑣是也

瑝　玉聲也從玉皇聲　乎光切

玉聲也者猶鎗爲鐘聲

瑀 石之似玉者从玉禹聲 王矩切

石之似玉者者呂氏春秋疑似篇玉人之所患患石之似玉者詩女曰雞鳴正義引本書瑀石次玉也三國典略阮瑀字元瑜大戴禮保傅篇佩玉上有蔥衡下有雙璜琚瑀以雜之衝牙玭珠以納其閒

玤 石之次玉者以爲系璧从玉丰聲讀若詩曰瓜瓞菶菶一曰若盒蚌 補蠓切

以爲系璧者徐鍇曰系璧謂飾玉系也馥謂系璧當爲璧系卽璧帶漢書音義以璧爲綦璧帶

玪 玪塾石之次玉者从玉今聲 古函切

玪塾石之次玉者者玉篇玪與瑊同廣雅玏石之次玉漢書司馬相如傳瑊功元厲張揖曰瑊功石之次玉者禹貢厥貢惟球琳琅玕鄭本琳作玪云玪美石也

玏 玲塾也從玉勒聲 盧則切

玲塾也者勒塾俗作玏或省作勒山海經中山經葛山其下多瑊石郭注瑊石勒石似玉也馥案俗本勒譌作勁

琚 瓊琚從玉居聲詩曰報之以瓊琚 九魚切

瓊琚者陳啟源曰女曰雞鳴疏引說文琚佩玉名今本說文云瓊琚與疏所引不同馥案五音集韻琚佩玉名徐鍇韻譜琚玉也其繫傳亦作瓊琚蓋後人改之以同鉉本也詩曰報之以瓊琚者衛風木瓜文傳云琚佩玉名案有女同車佩玉瓊琚傳云佩有琚瑀所以納閒

琇 石之次玉者從玉莠聲詩曰充耳琇瑩 息救切

石之次玉者者詩都人士充耳琇實傳云琇美石也後周書高琳字琇琳母於泗濱得一石夜夢一人謂曰石是浮磬之精受之必生令子及生琳因以名字焉 詩曰充耳琇瑩者衛風淇奧文彼作琇傳云琇瑩美石也釋文琇說文作琇

連筠簃叢書 靈石楊氏栞

玖 石之次玉黑色者從玉久聲詩曰貽我佩玖讀若芑

或曰若人句脊之句舉友切

石之次玉黑色者者詩木瓜報之以瓊玖傳云瓊玖玉名揚愼曰玖黑色玉可作鏡魏略大秦國其山出九色次玉石一曰靑二曰赤三曰黃四曰白五曰黑六曰綠七曰紫八曰紅九曰紺今伊吾山中有九色石卽其類魏略今西域舊圖云罽賓條支諸國之琦石卽次玉石也　詩曰貽我佩玖者玉風邱中有麻文傳云玖石次玉者　讀若芑者詩與李子爲韻宋玉招魂增冰峩峩飛雪千里歸來歸來不可以久

珆 石之似玉者從玉㠯聲讀若貽與之切

石之似玉者者玉篇引聲類曰五色之石也

珢 石之似玉者從玉艮聲語巾切

石之似玉者者錢君大昭曰西山經瑜次之山其陽多嬰垣之玉郭注垣或作根根當爲珢玉篇引張揖埤蒼珢珢

石似玉

玴 石之似玉者從玉曳聲余制切

璅 石之似玉者從玉巢聲子晧切

璡 石之似玉者從玉進聲讀若津將鄰切

⿰王朁 石之似玉者從玉朁聲側岑切

璁 石之似玉者從玉悤聲讀若蔥倉紅切 讀若蔥者韓詩傳佩玉上有蔥衡

⿰王號 石之似玉者從玉號聲讀若鎬乎到切

⿰王𡍮 石之似玉者從玉𡍮聲讀若曷胡捌切

⿱⿰目又王 石之似玉者從玉⿰目又聲烏貫切

靈石楊氏栞

[illegible] 石之似玉者从玉燮聲 穌叶切

玽 石之似玉者从玉句聲讀若苟 古厚切

琂 石之似玉者从玉言聲 語軒切

璶 石之似玉者从玉盡聲 徐刃切

琟 石之似玉者从玉隹聲讀若維 以追切

瑦 石之似玉者从玉烏聲 安古切

瑂 石之似玉者从玉眉聲讀若眉 武悲切

璒 石之似玉者从玉登聲 都騰切

[illegible] 石之似玉者从玉厶聲讀與私同 息夷切

玗 石之似玉者从玉亏聲 羽俱切

釋地東方之美者有醫無閭之珣玗琪焉

𤣻 玉屬從玉𠬢聲讀若沒 莫悖切

玉屬者玉篇引穆天子傳采石之山有玫瑤郭璞曰玉名

瑎 黑石似玉者從玉皆聲讀若諧 戶皆切

碧 石之青美者從玉石白聲 兵尺切

偷世論碧似玉 急就篇璧碧珠璣玫瑰甕顏注碧縹玉也 漢書司馬相如傳錫碧金銀顏注碧謂玉之青白色者也 楊雄蜀都賦遠則有銀鉛錫碧 張衡南都賦綠碧紫英李善引廣志曰碧有縹碧有綠碧 淮南地形訓青水宜碧 山海經西山經章莪之山多瑤碧注云碧亦玉屬又高山其下多青碧注云碧亦玉類也今越嶲會無縣東山出碧 漢書地理志越嶲郡會無縣東山出碧 魏略大秦國出碧 晉太康地記雲南青蛉縣出碧 徐廣晉記鮮卑以碧石為寶 孝經援神契神靈滋液則碧玉出 瑞應圖碧石者玩弄之物不用則出 漢武故事帝起神座基及戶悉以碧

靈石楊氏刊

石　劉琨與兄子書昭于但欲得碧汝不可不撿送　趙府
光曰有西碧南碧之殊西西番也其質猶其色綠中有黑子
南寶南也其質實其色
綠或雜白黃者有之
石之青美者者太平御覽一切經音義十一引
竝無青字魏畧賜嘉三年疏勒王獻獮西青石

琨　石之美者從玉昆聲虞書曰揚州貢瑤琨　古渾切
後漢書張衡傳獻環琨與璵璠分注云環琨並玉佩
也　白虎通修道無窮即佩環能本道德即佩琨也
石之美者若玉虞注禹貢云瑤琨美石次玉者也　虞書
云揚州貢瑤琨者禹貢瑤琨篠簜是也本書引禹貢多偁
夏書此偁虞書復謂本
偁唐虞夏書後人亂之也

瑻　琨或從貫
禹貢釋文琨馬本作瑻䪣案漢書地理志引禹貢
亦作瑻類篇瑻璈美玉即廣雅琨珸石之次玉者

珉　石之美者從玉民聲　武巾切

水經注淸水云有水出西北方山山西有倉谷谷有倉玉珉石　元和郡縣志新息縣珉玉坑在故息城東南五步周迴一百八十步深三尺其玉顏色潔白堪爲器物隋朝官採用貢覲中亦令採取其後爲淮水所沒開元中淮水東移珉坑復出其玉溫潤佶勝昔時蔡州至今以爲厥貢之首

詩靑靑子佩傳云佩佩玉也士佩瓀珉石之美者者御覽引作石次玉也山海經岐山其陰多白珉注云石似玉者家語問玉篇玉貴而珉賤注云珉石似玉荀子法行篇君子之所以貴玉而賤珉者何也注云珉石之似玉者後漢書司馬相如傳琳珉昆吾張指目珉石之次玉者也後漢書班固傳琳珉靑熒注云琳珉竝石之次玉者字或作瑉廣雅瑉石石之次玉楚詞九歎藏瑉石於金匱兮王注皆石似玉者

瑤　玉之美者从玉䍃聲詩曰報之以瓊瑤　余招切

玉之美者者御覽引玉作石詩木瓜釋文瑤美玉也說文云美石玉屬注禹貢瑤琨美石次玉者也楚詞離騷望瑤臺之偃蹇兮注云石次玉名曰瑤九歌瑤席兮玉瑱注曰瑤石之次玉者也晉灼曰周禮太宰之職享先王則贊玉

連筠簃叢書　靈石楊氏栞

節內宰之職后祼獻則贊瑤爵禮記曰尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫公劉之詩曰何以舟之維玉及瑤則知瑤者玉之大也 詩曰報之以瓊瑤者衛風木瓜文傳云瓊瑤美玉馥謂玉當爲石後人改之

珠 蚌之陰精從玉朱聲春秋國語曰珠以禦火災是也

章俱切

釋地西方之美者有霍山之多珠玉焉 郭云霍山今在平陽永安縣東北珠如今雜珠而精好 鄭司農注周禮太宰云珠曰切疏云今爾雅本云骨曰切者蓋司農讀爾雅本作珠也 荀子勸學篇淵生珠而崖不枯 韓詩外傳良玉度尺雖有千仞之土不能掩其光良珠度寸雖有千仞之水不能掩其輝 尸子凡水其方折者有玉其圓折者有珠 淮南地形謂水圓折者有珠方折者有玉 注云圓折者陽也珠陰中之陽方折者陰也玉陽中之陰 管子侈靡篇珠者陰之陽也故勝火玉者陰之陰也故勝水其化如神故天子藏珠 玉 初學記引江統真珠銘嗣叙陰景係結太陽 樊文淵七經義綱珠母者大珠在中小珠環之 徐衷南方草物狀凡采珠常三月用五牲祈禱若祠祭有失則風攪海水或有

大魚珏蚌在石白蚌珠長三寸半在漲海中其一寸五分有光色一彷小个形似覆釜為第一璫珠几三品其一寸三分雖有光色形不圓正為第二滑珠几三品 沈懷遠南越志珠有九品大五分以上至一寸八九分為大品有光彩一邊小平似覆釜者名璫珠璫珠之次為走珠走珠之次為滑珠滑珠之次為磊砢珠磊砢珠之次為官雨珠官雨珠之次為稅珠稅珠之次為葱符珠 吳錄地理志朱崖珠官縣出明月珠 後漢書孟嘗傳合浦郡不產穀實而海出珠寶與交阯比境常通商販貿糴糧食先時宰守並多貪穢詭人採求不知紀極珠遂漸徙於交阯郡界嘗到官革易前敝求民病利曾未踰歲去珠復還 交州記合浦十八里有圍洲周迴一百里其地產珠 寰宇記太平軍石康縣珠母海去縣八十里採珠之所即合浦也凡瑞珠出於蚌蚌坩質數寸長尺餘 政和本草引嶺表錄異廉州邊海中有州島島上有大池謂之珠池每歲刺史親監珠戶入池採老蚌割珠取以充貢 寰宇記黃支國人珠圍及二寸而置圓者平地終日不停 魏畧大秦國出明珠夜光珠眞白珠大餘出珠大如酸浆 伏無忌古今注章帝元和元年明珠出館陶大如李有光耀 三年明珠出豫章海底大如雞子圍四寸八分 和帝永元五年鬱林降人得大珠圍五寸七分

蚌之陰精者初學記引作蚌中急就篇璧碧珠璣玫瑰甕顏注圓者曰珠不圓曰璣皆蚌之陰精也南都賦巨蚌函珠梁元帝謝賚蛤蜊啟體潤珠胎江賦蜃蚌晞曜以瑩珠蔡邕青衣賦珠出蚌泥吳筠蚌珠賦粉蜃蚌之神胎徐氏南方記珠蚌殼長三寸徑漲海中埤雅龍珠在頷蛇珠在口魚珠在眼鮫珠在皮鼈珠在足蚌珠在腹三輔決錄孔融見韋元將與其父書曰不意雙珠生於老蚌長沙耆舊傳欲采明珠求於蚌或剖百蚌不得一珠不可拾蚌求之於魚也是言之蚌乃珠之所藏交州異物志島討剖蜂探珠蜀志秦宓奏記劉焉曰甫欲剖蚌求珠楊雄蜀都賦蚌含珠而擘裂御覽引蘇子蚌以珠致破金樓子蚌懷珠而致剖御覽八百二引萬震南州異物志合浦桀民采珠巧盜者蹲水底剖蚌得好珠吞之而出又九百四十一引嶺表錄異珠池廉州邊海中有州島島上有大池謂之珠池每年修貢珠戶入池采珠皆采老蚌剖而取珠池在海上疑其底與海通珠如豌豆大者常珠也如彈丸者亦時有得徑寸照室之珠亦不可遇也幽明錄漢武帝幸河渚有老公及年少數人出長八九尺老公命取洞穴之寶一人下役川底得一大珠徑數寸上問東方朔朔曰河底有一穴深數百丈中有赤蚌生此珠焉吳都賦蚌蛤珠胎與月

衡全五臣注蚌蛤珠胎與盈虧之物月滿則珠全月虧則珠缺鶡冠子天則篇月望而晨月毁於天珠蛤羸蚌虛于深渚上下同離也　從玉者取其火齊皆珠也故從玉春秋國語云云者楚語文彼云珠足以禦火災則寶之韋注珠水精故以禦火災論衡案書篇國語左氏之外傳也馥謂禦當為御

玓　玓瓅明珠色從玉勺聲　都歷切

玓瓅明珠色者玓瓅疊韻色當為光上林賦明月珠子的皪江靡李善云說文曰玓瓅明珠光也舞賦珠翠的皪而招燿李善云說文的皪珠光也

瓅　玓瓅從玉樂聲　郎擊切

字或作皪思玄賦顏的皪以遺光又借爍字羽獵賦隨珠和氏焯爍其波

玭　珠也從玉比聲宋弘云淮水中出玭珠玭珠之有聲　步因切

大戴禮保傅篇衝牙玭珠以納其閒景福殿賦垂環玭之琳琅

珠也者廣韻玭斑珠戴侗曰珠玉之類故蠙作玭宋弘云淮水中出玭珠者禹貢淮夷蠙珠馬王皆以淮夷爲二水名鄭云淮水之上夷民獻此珠也與宋說合後漢書宋弘字仲子京兆長安人哀帝時爲侍中建武二年爲大司空封栒邑侯

玭珠之有聲者徐鍇本聲者下有者字集韻類篇引同錢君大昭曰徐鍇本作玭珠珠之有聲者按文當作玭蚌之有聲者尚書釋文引韋昭曰玭蚌也廣韻蠙珠母也郭璞江賦文魮磬鳴以孕璆注引山海經文魮之魚其狀如覆銚鳥首而翼魚尾音如磬石之聲是生珠玉郭注山海經云魮音毗亦珠母蚌類蓋魮即此玭字是蚌類而能鳴故云蚌之有聲者禹貢玭珠暨魚謂玭珠及其母玭魚也段茶南越志海中有文魮魚鳥頭魚尾鳴以磬而生珠玉與山海經說同

蠙 夏書玭从虫賓

本書糸部績引禹貢玭珠類謂當云蠙珠禹貢淮夷蠙珠暨魚釋文蠙字又作蚍韋昭薄迷反蚌也正義蠙是蚌之別名此

蠙出珠遂以蠙爲珠名馥案莊子水苔蛙蠙之衣寰宇記饒州鄱陽縣有蠙洲其溪中蚌出珠鄱陽記蠙洲在縣西南溪中有蚌出珠

夏書者本書琨下引虞書揚州貢瑤琨此又引作夏書同一禹貢之文不應稱引互異胡謂曰禹貢之爲夏書也舊云此堯時事而在夏書之首禹之王以是功正義曰初必在虞書之內益夏史抽入夏書或仲尼始退其第此不過順傳爲義耳林少穎曰自堯典至益稷皆虞史所錄故謂之虞書禹貢者夏史所錄故謂之夏書此卽穎達志興非唐所錄故謂虞書之意後儒皆避用之夫附書修於唐未嘗謂之唐書唐書修於宋未嘗謂之宋書禹貢卽夏史所錄而其事則皆舜紹堯時事也安得謂之夏書邪今案董仲舒云禹繼舜舜繼堯三聖相受而同一道無救弊之故故堯典可繫虞而虞事可連夏馬融鄭元王肅別錄題皆同虞夏書鄭序以爲虞夏書二十篇商書四十篇周書四十篇贊云三科之條五家之教是虞夏同科也揚子法言亦曰虞夏之書渾渾爾商書灝灝爾周書噩噩爾左傳僖二十六年趙衰引夏書杜預注云尙書虞夏書也此皆與虞夏同科之說無異而今所行尙書本獨判爲二書故有

辨虞夏之分自東晉梅賾所獻安國傳始者然左傳屢引夏書伏生虞夏傳外仍有虞傳夏傳而太史公河渠書引夏書曰禹抑鴻水云云許愼說文亦多引虞書此皆在梅賾之前虞書夏書之分恐不自東晉始也或曰左傳所引夏書有在今虞書者穎達云以事關禹故引爲夏書若謨範本周書以箕子所陳而傳引之卽曰商書也推此例則說文事關舜引爲虞書左傳史記事關禹引爲夏書又何不可豈必當時書題已判爲二耶

珕 蜃屬从玉劦聲禮佩刀士珕琫而珧珌郎計切

蜃屬者江賦珕珋蛸塊李善引本書同玉篇蠣螺也珕蠣古今字　禮云云者此與珧鎣所引不見禮經詩瞻彼洛矣毛傳云天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫而璆珌士珕琫而珕珌正義云傳因琫珌歷道尊卑所用似有成文未知出何書也又云說文云珕蜃而不別於蜃天子用蜃士用珕也馥謂本書珧珌與毛異

珧 蜃甲也所以飾物也从玉兆聲禮云佩刀天子玉琫而珧珌余昭切

山海經東山經嶧皋之水其中多蜃珧注云蜃蚌也珧玉珧亦蚌屬　江賦玉珧海月　釋魚蜃小者珧郭云珧玉珧小蚌　臨海異物志曰玭如蚌長二寸廣五寸上大下小其殼中柱炙而啜之味似酒　字書玉珧肉不可食唯柱可食曰　六書故珧似蚌薄殼而大其柱最珍字或作蜯　江賦注江蜯柱大如鏡白色

蜃甲也者藉瑳海物異名記江瑤柱厥甲美如瑤玉所以飾物也者本書祳社肉盛以蜃故謂之祳因禮圖人凡四方山川用蜃器又掌蜃祭祀共蜃器之蜃注云飾祭器之屬也蜃之器以蜃飾因名焉釋器弓以蜃者謂之珧郭云珧小蚌魏都賦弓珧解紫楚詞天問馮珧利決封豨是射注云珧弓名也七修類稿晉語受祳於社注祳宜社之肉盛以蜃器今淞江故家得祭器於土中皆蜄殼也其上畫蟠螭人物之形猶存蜃器蓋蜄殼也通鑑陳武帝私宴用蚌盤注云蚌者蜃器以蚌爲飾今謂之螺鈿

趙逵光曰南海蚌屬有江珧柱今謂之鼎填

玫　火齊玫瑰也一曰石之美者從玉文聲　莫桮切

火齊玫瑰也者一切經音義六引玫瑰火齊珠也一曰石之美好曰玫圓好曰瑰蒼頡篇玫瑰火齊珠也蕭該漢書

靈石楊氏刻

音義引字林同廣雅琘玫瑰珠一切經音義六又引張揖曰玫瑰瑰琅玕也出崑崙闕明山白帖火齊珠名後漢書班固傳翡翠火齊注云韻集曰火齊珠也急就篇璧碧珠璣玫瑰甕顏注玫瑰美玉名也或曰珠之尤精者曰玫瑰韓非外儲說櫝以珠玉飾以玫瑰魏略大秦國出玫瑰史記司馬相如傳其石則赤玉玫瑰郭璞曰玫瑰石珠也漢書音義晉灼曰玫瑰火齊珠也顏師古曰火齊珠今南方所出火珠也隋書禮儀志天子帶劍玉具火珠鏢首寰宇記林邑國獻火珠大如雞卵狀如水精日正午時以珠承影取艾依之火見孝經援神契神靈滋液百珍寶用則玫瑰火齊出注曰玫瑰玉名齊謂契好也契刻也 曰石之美者者射義敢問君子貴玉而賤瑉者何也注云瑉石似玉或作玫也玉藻士佩瓀玫劉楨清慮賦瑀玫瑤之几西京雜記武帝得貳師天馬造玫瑰石鞍

瑰

玫瑰從玉鬼聲一曰圜好 公回切

玫瑰者一切經音義三引字林石珠也成十七年左傳或與己瓊瑰食之杜注瑰珠也 一曰圜好者玉篇引作珠圜好一切經音義三引作石之美好曰玫圜好曰瑰詩渭陽瓊瑰玉佩傳云瓊瑰石而次玉

璣　珠不圜也從玉幾聲　居衣切

廣雅璣珠　字書璣小珠也　鹽鐵論珠璣犀象出於桂林積漢書天竺國出琉璃珠璣　梁祚魏國統曰西南有夷名曰僕其地出珠璣　周書王會解請令以珠璣爲獻注云璣似珠而小　楚詞九歎傷明珠之赴泥兮魚眼璣之堅藏珠不圜也者書禹貢厥篚玄纁璣組釋文引本書同後漢書賈琮傳交阯產明璣翠羽注引本書璣珠之不圜者呂氏春秋重己篇人不愛崑山之玉江漢之珠而愛己之一蒼璧小璣注云珠之不圜者曰璣淮南人閒訓翡翠珠璣高云圜者爲珠頗者爲璣史記李斯傳傅璣之珥索隱璣是珠之不圜者漢書景十三王傳繇王閩侯亦遺建荃葛珠璣顏曰璣謂珠之不圜者也後漢書安帝紀著珠璣注云璣珠不圜者也楚詞七諫貫魚眼與珠璣注云闇澤爲珠靡隅爲璣

琅　琅玕似珠者從玉良聲　魯當切

琅玕似珠者者御覽引琅玕石之似玉者玉篇琅玕石似玉釋地西北之美者有崑崙虛之璆琳琅玕焉郭云琅玕

狀加珠也山海經曰崑崙山有琅玕樹急就篇係臂琅玕虎魄龍顏注琅玕火齊珠也一曰石之似珠者也本草青琅玕一名石珠一名青珠生蜀郡平澤圖云此蜀都賦所稱青珠黃環也鄭本注云琅玕乃有數種是琉璃之類火齊寶也今出巂州以西烏白蠻中及于闐國也圖經云大抵古人謂石之美者多謂之珠廣雅謂璠璵珊瑚皆爲珠是也故本經一名青珠書禹貢厥貢惟球琳琅玕鄭注琅玕珠也詩韓奕釋文琅玕珠也穆天子傳枚瑤琅玕注云石似珠也荀子正論篇琅玕龍茲華覲以爲寶注云琅玕似珠崑崙山有琅玕樹山海經西山經槐江之山其上多藏琅玕注云琅玕石似珠者海內西經服常樹其上有三頭人伺琅玕樹注云琅玕子似珠論衡說日篇天地之閒物氣相類其實非者多海外西南有珠樹傍察之是珠然非魚中之珠也

玕 琅玕也從玉干聲禹貢雝州球琳琅玕古寒切

禹貢云云者後人加之本書琨下引虞書蠙下引夏書不稱禹貢

玕 古文玕

完

連筠簃叢書 靈石楊氏刊

珊

珊瑚色赤生於海或生於山從玉刪省聲 穌干切

珊瑚色赤者華嚴經音義珊瑚寶樹之名其樹身幹枝條皆紅色　生於海或生於山者漢書司馬相如傳珊瑚叢生郭璞曰珊瑚生水底石邊大者樹高三尺餘枝格交錯無有葉海中經珊瑚生海中欲取之先作鐵網沈水底珊瑚貫網而生歲高二三尺有枝無葉形如小樹因絞網出珊瑚皆擢折在網中南州異物志珊瑚出大秦國有洲在漲海中距其國七八百里名珊瑚樹洲底有盤石水深二十餘丈珊瑚生於石上初生白軟弱似菌國人乘大船載鐵網先沒在水下一年便生網目中其色尙黃枝柯交錯高二四尺大者圍尺餘三年色赤便以鑱鈔發其根繫鐵網於船絞車舉網還栽鑿恣意所作若過時不鑿便枯索蠹蕪馥案此言生於海者也鹽鐵論美玉珊瑚出於崑山此言生於山者也本草衍義珊瑚出於海底五七株成林出水變紅色者爲上漢趙佗謂之火樹是也碧色者亦良昔人謂之青琅玕許慎曰珊瑚赤色或生於海或生于山據此說則生於海者爲珊瑚生於山者爲琅玕尤可徵矣馥案張衡四愁詩何以報之青琅玕曹植美人篇腰佩翠琅玕杜甫哀王孫腰下寶玦青珊瑚

瑚 珊瑚也從玉胡聲 戶吳切

珋 石之有光璧珋也出西胡中從玉丣聲 力求切

案卽璢璃亦作琉璃爾雅琉璃珠也案當從貢丣之丣非從古文丣轉寫誤連上畫文選江賦琭珋直作卯劉可證也畱亦從丣古讀丣與卯聲相近詩朝日辛卯與醜爲韻本書飽或從孚或從丣皆取其聲古音包孚丣皆屬尤幽侯部也

石之有光璧珋也者璧當依徐鍇本作璧鍇繫傳曰有光璧言光處半側如髓璧也本草圖經兖州黑羊石有髓璧光璧又云丹砂出辰州者良碎其塊嶄巖作牆璧眞辰砂也或借考字淮南子夏后之璜不能無考明月之珠不能無纇似謂玉有瑕珋是也

琀 送死口中玉也從玉從含含亦聲 胡紺切

送死口中玉也者文五年左傳釋文引作送終玉篇同周禮玉府大喪共含玉小宰喪荒受其含襚幣玉之事注云春秋傳曰口實日含含大宰大喪贊贈玉含玉注云含玉者口實天子以玉雜記曰含者執璧將命曰寡君使某含

則諸侯含以璧鄭司農云含玉璧琮又典瑞大喪共含玉
注云含玉柱左右顛及在口中者雜記曰含者執璧將命
則是璧形而小耳檀弓徐君使容居來弔含曰寡君使容
居坐含進侯玉哀十一年左傳命其徒具含玉春秋文五
年士使榮叔歸含公羊傳云含者何口實也注云孝子所
以寶親口也緣生以事死不忍虛其口天子以珠諸侯以
玉大夫以君上以貝春秋之制也春秋說題辭口實曰唅
緣象生食孝子不忍虛其欲天子以珠諸侯以玉大夫以
璧上以貝琀之爲言口含也說苑口寶曰唅天子唅寶以
珠諸侯以玉大夫以璧士以貝庶人以穀寶成十七年左
傳或與已瓊瑰食之杜云食珠玉含象荀子大略篇玉貝
曰含穀粱傳貝玉曰含莊子生不布施死何唅珠爲釋名
含以珠貝含其口中也後漢書梁商傳衣衾飯唅玉匣珠
貝之屬何益朽骨注云唅口寶也白虎通曰大夫飯以玉
唅以貝北史李預从妻常氏以玉珠二枚唅之口閉常謂
曰君自云琀玉有神驗何不受唅言訖齒啟納珠
從含
含亦聲者
當云含聲

遺玉也从玉歔聲以周切

遺玉也名有山海經海外北經平邱在三桑東爰有遺玉大荒東經東北海外爰有遺玉大荒南經有南類之山爰有遺玉淮南地形訓有玉樹在赤水之上崑崙華邱在其東南方爰有遺玉

璗 金之美者與玉同色從玉湯聲禮佩刀諸侯璗琫而璆珌 徒朗切

金之美者與玉同色者釋器黃金謂之璗郭注金之別名禮云云者或借瑒字漢書王莽傳瑒琫瑒珌孟康曰瑒玉名也佩刀之飾上曰琫下曰珌詩云鞞琫有珌是也

靈 靈巫以玉事神從玉霝聲 郎丁切

靈巫以玉事神者玉篇廣韻皆訓復古編所引並無靈字類篇集韻有之周禮司巫凡祭祀守瘞注云瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也

靈 靈或從巫

靈所楊氏琴

靈或從巫者楚昭巫晉中公巫臣並字子靈大荒西經有靈山巫咸巫即巫肦巫彭巫姑巫眞巫禮巫抵巫謝巫羅十巫從此升降楚詞九歌靈連蜷兮既留王注靈巫也楚人名巫爲靈子晉書夏統傳見巫靈談鬼笑

文一百二十六　重十六

徐鍇本文一百二十四張次立加璵瑤二字改爲一百二十六

瓄　見本書坴下

遺文一

珏　二玉相合爲一珏凡珏之屬皆从珏　古岳切

二玉相合爲一珏者釋器玉十謂之區郭云雙玉曰瑴五瑴爲區莊十八年左傳皆賜玉五瑴杜云雙玉爲瑴正義云倉頡篇瑴作珏雙玉爲瑴故字從兩玉僖三十年傳公爲之請納玉於王與晉侯皆十瑴襄十八年傳獻子以朱

絲係玉二瑴杜並云雙玉曰瑴

語行玉二十瑴韋注雙玉曰瑴

瑴 珏或從㱿

班 分瑞玉從珏從刀 布還切

分瑞玉者義見書舜典春秋文元年天王使毛伯來錫公命成八年天子使召伯來錫公命僖十一年左傳天王使召武公內史過賜晉侯命

房六切

車笭閒皮篋古者使奉玉以藏之從車珏讀與服同

車笭閒皮篋者李善東京賦注引作車簡閒皮篋玉篇𨋳與輹同篋也周禮巾車大喪注云以犬皮爲覆笭本書倚車笭中椸㮰器也 古者使奉玉以藏之者增韻作古使者當從之藏玉篇類篇集韻篇海並引作盛案本書篋藏也聘禮君使卿皮弁還玉于館注云玉圭也君子於玉比德焉以之聘重禮也徐鍇引江總行李賦持𨋳玉而多士

許與服同名錢君大昕曰軸與服同鄭注司弓矢云服
以獸皮爲之釋名受矢之器以皮曰服文選東京賦軸弩
重旂軸與服俱是皮後音義相近故云讀與服同馥案古
借軸爲服顏師古曰續漢書幰麾軸弩軸皮服盛弩也

文三　重一

气　雲气也象形凡气之屬皆从气　去既切

釋名气餼也餼然有聲而無形也　列子氣大積之
所成也　禮月令孟春之月天氣下降地氣上騰
雲气也者本書雲山川气也春秋元命苞陰
陽聚爲雲氣禮統雲者運氣布恩普博也

氛　祥气也从气分聲　符分切

昭二十年左傳梓愼望氛注云氛氣也襄二十七年傳楚氛
甚惡注云氛氣也昭十五年傳禘之日其有咎乎吾見赤黑
之祲非祭祥也喪氛也注云氛惡氣也　漢書董仲舒傳今
陰陽錯繆氛氣充塞司馬相如傳視融警而蹕御兮清氣氛
而后行顏注並云氛惡氣也　後漢書崔駰傳氛霓鬱以橫
厲兮注云氛祲也　爾雅翼引韓詩傳祓除氛穢　宋書烏

占之說務

祭氛祲

祥气也者一切經音義十三引同案祥者吉凶先見者也本書祲精氣感祥廣韻氛祲妖氣呂氏春秋天必先見祥高注祥徵應也僖五年左傳凡分至啟閉必書雲物注云雲物氣色災變也孫炎注爾雅積土如闕所以望祥氣韓詩外傳妖者禍之先祥者福之先見妖而爲善則禍不至見祥而爲不善則福不臻晉語獻公田見翟柤之氛韋注氛祲氣象也凶日氛吉日祥楚語臺不過望氛祥韋注凶氣爲氛吉氣爲祥徵案合言則氛祥有吉凶之別單言祥則祥亦主凶說見祲下

雰 氛或從雨

文二　重一

士 事也數始於一終於十從一從十孔子曰推十合一爲士凡士之屬皆從士鉏里切

靈石楊氏栞

事也者士事聲相近本書事職也王從土土事也廣雅士
事也孟子士何事又曰士無事而食不可也禮運禮無列士
則士不事也白虎通士者事也任事之稱也故傳曰通古今
今辯然否謂之士書顧命百尹御事王盡日治事蓄菁士
也詩東山勿士行枚祈父予王之爪士勤落既降厥士極
保有厥士傳並云士事也假樂百辟卿士箋云卿士卿之
有事也周禮天官敘官旅下士三十有二人注云旅衆也
下士治衆事者秋官敘官士師注云士察也主察獄訟之
事者昭七年左傳大夫臣士正義云士者事也言能理庶
事也管子士經篇注云士事也道家大清事書經人行大
道號曰道士士者何事也從道爲事通鑑陳主素怯懦不
達軍士注云士讀曰事後漢仕亦訓事詩文王有聲武王
豈不仕傳云仕事又四月盡瘁以仕箋云仕事也數始
於一終於十者逸周書周月解數起於一而成於十郭璞
爾雅音義凡物數無不從一爲始漢書敘傳元元本本數
始於一本書十數之具也章從十十數之終也　孔子曰
推十合一爲士者玉篇六書故並引作推一合十後案春
秋元命包木者其字八推十爲木則作推一合十者是也
問一知
十爲士

壻 夫也從士胥聲詩曰女也不爽士貳其行士者夫也讀與細同穌計切

夫也者本書妻婦與夫齊者也釋親女子子之夫爲壻荀子非相篇婦人莫不願得以爲夫處子莫不願得以爲士楊倞注士者未娶妻之偁趙宧光曰古詩多夫壻連用若夫壻寄重湖殷勤問夫壻之類

婿 壻或從女

壯 大也從士爿聲側亮切

大也者釋詁文方言秦晉之閒凡人之大謂之奘或謂之壯易大壯彖曰大者壯也曲禮三十曰壯有室月令養壯狡管子苗始其少也眴眴乎何其孺子也至其壯也莊莊乎何其士也爿聲者本書無爿字牀牆戕狀並從爿聲片部當有爿猶反正爲乏

壿 舞也從士尊聲詩曰壿壿舞我慈損切

舞也者釋文引作士舞也徐鍇本同鍇繫傳曰按周禮舞
者皆士也釋訓坎坎之墫墫喜也郭云皆鼓舞懽喜　詩曰
墫墫舞我者小雅伐木文彼作蹲蹲傳云蹲蹲舞貌
釋文蹲本或作墫舞貌也說文云士舞也從士尊

文四　重一

丨上下通也引而上行讀若囟引而下行讀若退凡丨之屬皆從丨　古本切

上下通也者中字即上下通本書中從丨云讀若徹徐鍇
說云丨上下通也彖草木萌芽通徹地上也　引而上行
讀若囟引而下行讀若退者木書中才引並從丨又乙與
丨同意乙彖草木冤曲而出丨則通徹而出矣顏謂引而
上行若草木之出土上通也引而下行若草木之生根下
通也玉篇音古本思二兩切思二即退音徐鍇曰中從丨
引而上
行音進

中　和也從口丨上下通　陟弓切

通說之曰林罕謂从口象四方上下通中也說文徐本皆作𠃊殆誤也𨗨案用从卜从中則中當爲中和也者和當爲龢禮記中庸致中和天地位焉萬物育焉𨗨謂中和之氣上下相通故能化成萬物

中 古文中

與屯同意言通之難

中 籀文中

上下通而又分達

㫃 旌旗杠皃從丨從㫃㫃亦聲 丑善切

旌旗杠皃者釋天素錦綢杠鄉射禮記杠長三仞士之制也廣雅天子杠高九仞諸侯七仞大夫五仞士喪禮竹杠長三尺疏謂杠即竿也釋名綏有虞氏之旌也注旌竿首其形桑桑然也 㫃亦聲者當爲㫃聲

文三　重二